أسلوب المقابلة في القرآن الكريم

دراسة فنية بلاغية مقارنة

الدكتور
كمال عبد العزيز إبراهيم

الدار الثقافية للنشر

مكتبة
لسان العرب
أ. علاء الدين شوقي
رابط بديل
lisanerab.com
www.lisanarb.com

مكتبة لسان العرب
www.lisanarb.com

أسلوب المقابلة في القرآن الكريم

دراسة فنية بلاغية مقارنة

الدكتور
كمال عبد العزيز إبراهيم

الدار الثقافية للنشر

إبراهيم، كمال عبد العزيز.
أسلوب المقابلة في القرآن الكريم: دراسة فنية بلاغية مقارنة.
كمال عبد العزيز إبراهيم - ط١ - القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ٢٠١٠.
٣٨٨ ص، ٢٤ سم
تدمك ٥ - ٢٧٧ - ٣٣٩ - ٩٧٧ - ٩٧٨
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ١٧٢٩/ ٢٠١٠
١ - القرآن - بلاغة
أ. أسلوب المقابلة في القرآن الكريم: دراسة فنية بلاغية مقارنة.
٢٢٥

الطبعة الأولى

١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م

كافة حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر - الدار الثقافية للنشر - القاهرة

صندوق بريد ١٣٤ بانوراما ١١٨١١
تليفاكس ٢٤٠٢٠٥١٥ - ٢٤١٧٢٧٦٩ - ٢٢٧٥٩٥٠٢
Email: info@dar-althakafia.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مُقدِّمة

موضـوع هـذه الدراسة هو أسلوب المقابلة في القرآن الكريم : دراسة فنية بلاغية مقارنـة[1]، والقـرآن الكريم هو كلام الله المترل على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسـلم، ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد ورحاب الهدى والرشاد :

﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾[2].

وهو معجزة الإسلام الباقية إلى يوم الدين، ودستور الحياة ومنهاجها القويم، كما أنه المرجع الأول لصحة اللغة العربية، وهو دليل أصالتها ورمز عظمتها، وإنها باقية – بإذن الله – مـا بقى هذا القرآن، ولولاه لاندثرت في رمال الصحراء، كما اندثر غيرها من اللغات. إنه للمسلمين موئل وسند، وللعرب عزة وفخار وللإنسانية كنز وذخر.

ولذلك التف حوله العلماء والبلغاء والأدباء ينهلون من مورده العذب، ويستروحون في ظلالـه نسمات العلم والمعرفة. فكان – بذلك – محورا لكل الدراسات الإسلامية والعربية.

ولقـد وجدتـني – بحمد الله منذ الصغر – أعيش مع القرآن حفظا ودرسا وتربية، فكنـت أتشـوف إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أرد بعض الجميل لكتاب الله عليّ،

---

(١) حصل المؤلف بهذا البحث على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام ١٩٨٥ من كلية الآداب – جامعة الزقازيق بإشراف الأستاذ الدكتور: فتحي عامر و مناقشة الأستاذ الدكتور: عبد المجيد عابدين والأستاذ الدكتور : محمد زغلول سلام

(٢) المائدة : ١٥ – ١٦

وأؤدى في نفس الوقت، شيئا من حق الامانة لديننا الحنيف ولغتنا العربية، إلى أن شاء الله، وأذن بذلك.

ولطول صحبتي للقرآن ومعايشتي له، استرعت - ظاهرة التقابل في أسلوبه - إنتباهي، ولفتت نظري، إذ وجدتها تنتظم القرآن كله، فلا تكاد تخلو منها سورة من سوره، أو موقف من مواقفه.

وكانت فكرة دراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم تلح على حين أتأمل الكون من حولي، فأجدها تنتظم الوجود بأسره أيضا.

فالأرض تقابلها السماء، والليل يقابله النهار، وكذلك يتقابل الأبيض والأسود، والخير والشر، والذكر والأنثى، والصدق والكذب، ويمتد هذا التقابل مع امتداد البصر، وجولان الفكر في كل شيء.

وكنت أربط بين ظاهرة التقابل في الكون، وظاهرة التقابل في الأسلوب القرآني، فيروعني صدق العلى القدير وهو يقول:

﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾﴾[1]، وأتصور أن هذه الثنائية الضدية التي تنتظم العالم كله إنما هي دليل على تفرد الله ووحدانيته وتنزهه عن الشريك والضد والنظير ولا عجب. فالقرآن الكريم كتاب الكون المفتوح لكل ذي عينين.

كان الدافع لاختياري لهذا الموضوع إذن نابعا من حبي للقرآن الكريم ثم لإلحاح فكرة التقابل على خاطري كلما قرأت في كتاب الله أو نظرت في جنبات الكون، وأخيرا لإحساسي بأن حقل الدراسات القرآنية في حاجة ماسة إلى المزيد من البحوث اللغوية والبلاغية التي تكشف عن أسراره، وتجلى نواحي الجمال في أسلوبه.

وترجع أهمية هذا البحث إلى كون (المقابلة) وهى التي تمثل ظاهرة واضحة في التعبير القرآني، لم تُدرس من قبل في بحث مستقل، إذ لم تحظ من الدارسين قديما إلا ببعض التعريفات المتواترة مع بعض الشواهد من النثر والشعر، ولم يتطرق بحثهم فيها إلى وجودها - كظاهرة - في الأسلوب القرآني، ناهيك بنظرة المتأخرين من البلاغيين إلى الألوان البديعية - بصفة عامة - على أنها من الفنون العرضية التي تجلب لتحسين الكلام وتزيينه بعد تمام المعنى.

---

(١) الذاريات : ٤٩

وأمـــا دراسة ابن أبي الإصبع عن (بديع القرآن) فإنها لم تتناول ظاهرة المقابلة في القـــرآن الكـــريم إلا في صفحتين اثنتين تحت عنوان (باب صحة المقابلات) و لم تقدم شاهدا عليها من القرآن سوى بعض آية هي قوله تعالى :

﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾[1] .

لقد كان الرجل مشغولا في هذه الدراسة بإثبات إعجاز القرآن الكريم عن طريق ما فيه من البدائع، ومن ثم كان مهتما بإيراد أكبر عدد من ألوان البديع في القرآن، فأوصل عدد المحسنات فيه إلى ثماني محسنات ومائة، ولكن هذا – من جانب آخر – كان يعني تمزيق أوصال علم البديع، وما تبع ذلك من التصنع والتكلف في كثير من الأحيان.

وأمـــا في العصـــر الحديث، فإن أحدا من الباحثين لم يعن بهذا الموضوع في دراسة مستقلة أيضا، ودراسة الدكتور عبد الفتاح لاشين (البديع في ضوء أساليب القرآن)؟ صورة مختصرة من (بديع القرآن) لابن أبي الإصبع.

ومـــن هنا، فإنني أعتقد أن دراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم على نحو متكامل تعتـــبر أمـــرا ضـــروريا، نؤكد به إعجاز القرآن عن طريق التعبير بأسلوب المقابلة في الكلمات والآيات والمواقف. بل وبين السور بعضها والبعض.

هـــذا التعبير الذي كان له الكثير من الأغراض الفنية والدينية، كما سيتضح من هذا البحث.

وهـــو لهذا يعتبر بحثا جديدا في ميدانه، آمل أن أضيف به إلى بحوث البلاغة القرآنية لبنة تساهم في إعلاء قدرها، كما أرجو أن يكون هذا البحث حافزا لمثلي من الدارسين إلى المزيد من هذه الدراسات وفاء للقرآن الكريم، وإثراء للغته.

والمـــنهج الـــذي سلكته في هذا البحث هو المنهج التكاملي الذي يمزج بين المنهج الـــتاريخي والتحليلي اللغوي، وكذلك المنهج الفني والمقارن، فالمنهج التاريخي ضروري هنا لتتبع مفهوم المقابلة وما شاكلها عند البلاغيين والنقاد والمهتمين بالدراسات البلاغية في القرآن.

---

(١) القصص : ٧٣

والمنهج التحليلي اللغوي مفيد هنا في تحليل الآيات لغويا، لإدراك المعنى وما يقابله أو يناظره.

ثم إن بيان هذا التقابل وآثاره البلاغية، وقيمته الجمالية يعتبر عملا فنيا خالصا وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الفن هو جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف، وبخاصة عاطفة الجمال[1].

أما المقارنة في هذه الدراسة، فهي منتشرة قي تضاعيفها على شكل موازنة بين موقف وموقف، أو بين طبيعة أسلوب المقابلة في السور المكية وطبيعته في السور المدنية أو بين تناول القرآن لفكرة معينة بأسلوب المقابلة، وتناول الشعراء لنفس الفكرة.

والمصادر التي اعتمدت عليها في هذا البحث كانت في الجزء النظري منه : كتب البلاغيين والنقاد الذين عرضت لرأيهم في معنى المقابلة، وكذلك كتب المهتمين بدراسة البلاغة القرآنية.

وفي الجزء التطبيقي كان القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي جمعت منه ظاهرة المقابلة في مختلف الآيات والسور والمواقف، ثم طائفة من كتب التفسير المختلفة للقدامى والمحدثين.

و لم يستغن البحث عن الاعتماد - كذلك - على بعض معاجم اللغة، وكتب الأعلام، وأسباب الترول، وقصص القرآن، بالإضافة إلى لمحات من بعض كتب النقد الحديثة، كانت ضرورية لتجلية غامض أو للكشف عن جديد.

ومع أن هناك بعض المراجع التي لم تتعرض لموضوعنا، إلا أنني استفدت منها في فهم المعنى المراد لبعض الآيات، مما أعانني على إبراز أسلوب المقابلة فيها وبيان أثره البلاغي، مثل كتاب : مجاز القرآن لأبي عبيده، أو تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضى وغيرهما.

وقد اقتضت طبيعة المنهج أن تقوم هذه الدراسة على جانبين أحدهما نظري والآخر تطبيقي، ومن ثم خرج البحث في بابين عدا المقدمة والتمهيد والخاتمة.

في المقدمة : جاءت دوافع البحث وأهميته ومنهجه وطريقة معالجته.

---

(١) المعجم الوسيط مادة (فن)

وفي التمهيد : جولة في معاجم اللغة مع إشارات مجملة لبعض من عرض للمقابلة من العلماء كالرماني وقدامه وابن أبي الإصبع، وقفت فيها على العلاقة بين المقابلة والطباق، ونبهت إلى صعوبة فصل المقابلة عن بعض الفنون البديعية الأخرى التي تشاركها التضاد أو التناظر كالطباق، والعكس والتبديل والتقسيم، مشيرا إلى أن الأفضل ضم هذه الألوان تحت اسم المقابلة، مبينا أسباب هذا الضم وأثره في حفظ البلاغة من الشتات والتمزق.

ولقد جاء الباب الأول - وهو الجزء النظرى من هذا البحث - في فصلين :

الأول بعنوان : (المقابلة عند النقاد والبلاغيين).

والثاني بعنوان : (المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن).

ورغم أنه من الصعب فصل النقاد والبلاغيين عن العلماء المهتمين ببلاغة القرآن، إلا أنني خصصت لكل منهما فصلا، كنوع من التنظيم من جهة ولغلبة سمة معينة من الدراسات على كل فريق من جهة أخرى.

وقد تناولت في **الفصل الأول** - بالعرض والتحليل والنقد - مفهوم المقابلة عند طائفة من أعلام النقد والبلاغة - حسب الترتيب الزمني - منذ ظهرت عندهم كشذرات منتثرة، مختلطة بالطباق وبغيرها من الألوان كما عند الجاحظ وثعلب وابن المعتز، إلى أن بدأ قدامه يضع لها بعض الضوابط، ويحدد لها بعض الملامح.

وهنا وقفت مناقشا فكرة تأثره بأرسطو، ورجحت في النهاية وجهة النظر القائلة بأصالة البلاغة العربية، وعدم تأثر قدامه بالمنطق الأرسطي في موضوع المقابلة بالذات.

وتابع الفصل مسيرته مع البلاغيين والنقاد، فعرض لرأى ابن وهب الكاتب — الذي مزج فيه بين المقابلة وصحة التقسيم ومراعاة النظير ولرأى الجرجاني : صاحب الوساطة. مشيرا إلى أن كتابه يعتبر تطبيقا عمليا للمقابلة بين المتبنى وخصومه.

وعرض هذا الفصل كذلك لرأى أبي هلال العسكري مشيدا بمقارنته بين الشعر والقرآن في تناولهما لمعنى من المعاني بأسلوب المقابلة، ومرجحا القول بأن شواهده لبعض الألوان البديعية الأخرى كالعكس والتبديل والسلب والإيجاب يصلح بعضها شواهد للمقابلة، وأن هذا أدعى إلى ضم تلك الألوان وعدم تقسيمها وتمزيقها.

كما حَيَّا الفصل جرأة ابن سنان الخفاجي في ضم معظم هذه الألوان تحت اسم واحد هو (الطباق).

ثم عرض لرأي عَلَمَيْنِ من أعلام المغرب العربي في هذا المجال، هما ابن رشيق وحازم القرطاجني، مؤكدا أنهما لم يستجيبا لموجة الإسفاف والتصنع التي بدأت تتسلل إلى البلاغة العربية، ولذلك أبرز الفصل نقد ابن رشيق لقدامة، وبين رأيه في المقابلة، وتوسيعه لمفهومها، لتشمل مراعاة النظير وصحة التقسيم.

وعرض لرأي (حازم) في المقابلة، ومغزى مجيئها ضمن حديثة الهام عن ماهيات المعاني، وأنحاء وجودها ومواقعها وطرق اجتلابها وكيفية التئامها، ثم تفرده بالحديث عن الهدف من المقابلة، وذلك في القرن السابع الذي شهد انحدار الأدب والبلاغة، ومال إلى التكلف والصنعة اللفظية.

وتستمر رحلة البحث عن مفهوم المقابلة في هذا الفصل إلى أن تصل إلى القرن الثامن الهجري حيث جمدت علوم البلاغة، وتحولت إلى متون ومختصرات، ثم شروح وحواش جافة تكتفي بترديد آراء السابقين.

والفصل الثاني من الباب الأول، يطوف حول مفهوم المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن، بدءا من مجاز القرآن لأبي عبيده معمر بن المثنى، ومرورا بمعاني القرآن للفراء، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ثم يناقش رأي الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) الذي دعا فيه إلى استبعاد البديع من وجوه الإعجاز بحجة إمكان التوصل إليه بالتدريب والتعود. فيردُّ هذا الفصل على هذا الرأي بالبرهان والدليل ويؤكد أن ما ورد في القرآن من المقابلة والطباق، كألوان بديعية - لم يرد اعتسافا. وإنما جاء المعنى فيهما مصورا في ألفاظهما التي أدت المعنى خير أداء وأوفاه ويستعين - في ذلك - بالآراء التي تثبت إعجاز القرآن بكل ما فيه.

كما وقف هذا الفصل وقفة متأنية مع عبد القاهر الجرجاني وكتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، مشيرا إلى اعتباره التطبيقَ وسائرَ أنواع البديع عنصرا جوهريا في المعنى وإلى أن الإعجاز عنده يرجع إلى بلاغة النظم الذي هو سر إعجاز القرآن.

وعرض الفصل - كذلك - لدور الزمخشري في الكشاف، وما قام به من تطبيق عملي لنظرية النظم، ثم وقف البحث - هنا - حكما بين القائلين بإهمال الزمخشري للألوان البديعية - بما فيها المقابلة - والقائلين بعكس ذلك مؤكدا بالأمثلة أن الزمخشري لم يسر في ذلك على وتيرة واحدة فهو أحيانا يحفل باللون البديعي حين تنفتح له طاقة الإبداع والإلهام وتتفجر أمامه كوة النور، فيرى في الآية القرآنية أو الموقف القرآني من ألوان البديع ما يزيد المعنى وضوحا والأسلوب جمالا.

وأحـــيانا أخرى يمر على الآية مرورًا عابرا غير محتفل بما تحويه من مقابلة أو طباق، فلا يشير إليهما، ولا إلى ما يؤديانه من معان.

واســتخرج هــذا الفصل من الكشاف رؤية الزمخشري الخاصة للمقابلة والطباق، وأشــار إلى توســعه في المقصود منهما، وإلى خلطه بينهما وبين بعض الألوان القريبة منهما كاللف والنشر، والتلاؤم بين الألفاظ كما أشاد باحتفاله بتقابل المعاني أكثر من تقــابل الألفاظ، وذلك حين يكرر في أكثر من موضع قوله: **(وترى المَطَابيع منهم لا يُراعُون الطباق والملاحظة إلا في المعاني)**.

وعــند الحديث عن ابن أبي الإصبع، أبرز الفصل أن اهتمامه ببديع القرآن كان رد فعل لنفي الباقلاني فكرة الإعجاز عن طريق البديع، فعرض نظرته إلى الطباق والمقابلة، وتقريبه المعنى اللغوي للطباق من المعنى البلاغي، ونوه باهتمامه بالبديع القرآني، وبإثبات الذاتــية له، ونفى العرضية عنه، وإن أخذ عليه مبالغته في هذا الجانب، ومساهمته بذلك في تمزيق أوصال البديع وتشتيت شمله.

ثم تحدث هذا الفصل عن جهود الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) وعن إفاضــته القول في الطباق والمقابلة، ومزجه بينهما حين كان يستشهد بأمثلة كل منهما للآخر.

وعــرض الفصــل لما أورده من المقابلات الخفية، كالمقابلة بين الماء والنار قي قوله تعــالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾﴾ وبين البياض والسواد في قوله تعالى ﴿ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا ﴿٥٨﴾﴾، ووقــف عــند تفريعه المقابلة إلى مقابلة بين النظيرين، ومقابلة بين النقيضين، وثالثة بين الخلافِيّين وما ينتج عن ذلك من أشكال رباعية أو سداسية، وضحتها بالرسم لتقريبها إلى الفهم.

ولم ينس الفصل - كذلك - الإشارة إلى إيراده ألوانا جديدة من المقابلة في القرآن الكريم، كمقابلة خمسة ألفاظ بخمسة وستة بستة، على حين وقف السابقون عند مقابلة أربعة بأربعة في سورة الليل.

وخُــتم هــذا الفصل بالحديث عن نظرة المرحوم الأستاذ سيد قطب فأبرز أهم ما أضــافه في هــذا الجانب، وهو أن التقابل طريقة من طرق التصوير الذي هو الركيزة الأساسية في التعبير القرآني، وعرض لنماذج مما استخرجه سيد قطب من صور التقابل

في القـــرآن الكريم مشيرا إلى أنه قد أكثر من التطبيق العملي لذلك في تفسيره المشهور **(في ظلال القرآن)**.

وفي نهاية الباب الأول عرضت للنتائج التي أمكن استخلاصها من هذا الجزء النظري مـــن البحث والتي كان من أهمها التقاء التيارين النقدي البلاغي، والقرآني حول مفهوم المقابلـــة، حيث دار كلاهما حول معنى التضاد والمماثلة ومراعاة النظير، واقترابهما من بعـــض الصـــور البديعية الأخرى كالعكس والتبديل والتقسيم واللف والنشر، وتأكيد كليهما أن ذلك يكون في المعاني أهم من الألفاظ.

أما الباب الثاني :- وهو الجزء التطبيقي من هذا البحث - فقد جاء في أربعة فصول هي على التوالي :

١- أسلوب المقابلة في القرآن المكي.

٢- أسلوب المقابلة في القرآن المدني.

٣- أسلوب المقابلة في القصص والأمثال القرآنية.

٤- مقابلات متميزة في القرآن الكريم.

وقد مهدت لهذا الباب بحديث مجمل عن الفرق بين موضوعات السور المكية والمدنية حيث اتجهت الأولى إلى بناء العقيدة، والثانية إلى إقامة النظام وتطبيق الشريعة، وإلى ما نشأ عن ذلك من اختلاف في أسلوب المقابلة في كل منهما.

اشتمل الفصل الأول من هذا الباب على أربعة مباحث هي :

١- المقابلة في الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة.

٢- المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين.

٣- المقابلة في مشاهد القيامة.

٤- مقارنة بين المقابلة في مشاهد القيامة في السور المكية والمدنية.

ففي المبحث الأول وهو الدعوة إلى التوحيد بينت أنها ارتكزت على أسلوب المقابلة في صفات الله تعالى، وعلى المقابلة في عرض مشاهد الكون والنفس وذلك كالمقابلة بين كونـــه ســـبحانه خـــالق الســـماوات والأرض، المحيي المميت عالم الغيب والشهادة، وأوضحت المغزى الفني والديني من التقابل هنا، وهو الإيحاء بالقدرة المطلقة، أو التوبيخ والاســـتنكار، أو تأكـــيد جدية أمر الوجود والغاية منه، أو تأكيد البعث وتقريبه إلى الأذهان.

أمـــا المقابلـــة في مشاهد الكون والنفس، فلا تكاد سورة مكية تخلو منها، وذلك كالمقابلـــة بين الليل والنهار والشمس والقمر. والحركة والسكون، وهي تأتي مرتبطة بـــالدعوة إلى عـــبادة الله الواحـــد الأحد المسيطر على هذه المظاهر المتقابلة في الطبيعة الكونية والبشرية.

وبينت أن المقابلة - وإن تكررت - إلا أنها في كل مرة تعطي جديدا وتتميز بمذاق خاص ومختلف.

كما عقدت مقارنة بين التعبير بأسلوب المقابلة في مشاهد الكون والنفس في السور المكية ونظيره في السور المدنية.

وفي المبحث الثاني وهو المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين. وضحت في البداية أن المقصـــود بخطابهم إنما هو الحديث إليهم والحديث عنهم على السواء، حتى ولو لم يكن بضمائر المخاطب المعهودة عند النحويين.

وقد جاء التعبير بأسلوب المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين في مواقف متنوعة كل مـــنها يناسب طورا من أطوار النفس البشرية، أو حالة من حالاتها، وإنها تأتي لأغراض بلاغـــية تتمشى مع هذه الأطوار كالترغيب والترهيب، والإقناع العقلي، ولإزالة ما قد يعلـــق بأفكـــارهم من الشك والتوجس، كما تأتي لإظهار الفرق بين صدود الكافرين وإعراضهم عن الدعوة وإقبال المؤمنين وتحمسهم لها.

أو للتهديد والوعيد. وقد أشار البحث هنا إلى أن المقابلات الواردة في هذا المجال إنما هي مقابلات في المواقف والنتائج، لا تقف عند حدود اللفظة الواحدة وما يقابلها، بل تشمل التقابل في الموقف العام بأكمله وأن ذلك مما تتميز به المقابلة في القرآن الكريم.

وفي المبحـــث الثالـــث من الفصل الأول من الباب الثاني تحدثت عن (المقابلة في مشـــاهد القـــيامة) فأوردت العديد من النماذج للمقابلة في مشاهد القيامة في مختلف المواقـــف، وبينت أن القرآن الكريم اعتمد في وصف يوم القيامة على أسلوب المقابلة، لأن يوم القيامة هو بحق يوم المقابلة حيث يقابل الإنسان عمله، ويواجه مصيره، ويتقابل مـــا أسره في نفسه مع ما أعلنه، ويتقابل التابعون المستضعفون مع الأقوياء المستكبرين، ويـــتقابل أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والأبرار مع الفجار، كما يتقابل المؤمنون متكئين على سرر موضونة. فأسلوب المقابلة هو الأسلوب الأمثل لعرض هذه الصور.

ثم عقدت في المبحث الرابع مقارنة بين المقابلة في مشاهد القيامة في السور المكية ونظيرها في السور المدنية، وأظهرت وجه الخلاف بينهما مع التعليل.

أما الفصل الثاني من هذا الباب وهو بعنوان (أسلوب المقابلة في القرآن المدني) فقد عرض للمقابلة في خمسة مباحث هي :-

١- المقابلة في خطاب النبي والمؤمنين.

٢- المقابلة في خطاب اليهود والمنافقين.

٣- المقابلة في آيات التشريع.

٤- المقابلة في مواقف الجهاد.

٥- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك.

في المبحث الأول عرض البحث لنماذج للمقابلة في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تهدف إلى توضيح مهمته وتبين طبيعة رسالته أو تؤدي غرضا تعليميا وأخلاقيا. كما عرض لنماذج منها في خطاب المؤمنين في مواقف متنوعة كالحث على التمسك بولاية الله أو التحذير من الردة. أو العتاب كما في حديث الإفك، أو لإظهار الفرق بينهم وبين غيرهم. و لم يغفل المبحث هنا عقد مقارنة بين أسلوب المقابلة في خطاب النبي والمؤمنين في القرآن المكي ونظيره في المدني، مرجعا الفرق بينهما إلى الفرق بين طبيعة الدعوة في كلا البلدين، ومهمة الرسول في كلتا الحالتين، فامتازت المقابلة في المكي بحدة النبر وغلبة العاطفة وفي المدني بالهدوء والاسترسال.

وفي المبحث الثاني عرض الفصل لنماذج من المقابلة في خطاب اليهود تدحض كذبهم، أو تحذرهم أو تبين جوانب من أخلاقهم.

كما عرض لنماذج منها في خطاب المنافقين تفضح نفاقهم، وزيف عقيدتهم وتخاذلهم في الجهاد، كما تصور الفرق بينهم وبين المؤمنين.

وفي المبحث الثالث تناول الفصل المقابلة في آيات التشريع من عبادات ومعاملات فأورد نماذج منها في تشريع الصلاة والحج وبناء الأسرة، وتحريم الخمر والربا وحد القذف والقصاص، ونماذج للمقابلة في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم.

وفي المبحث الرابع عرض البحث للمقابلة في مواقف الجهاد كالحث على الجهاد والترغيب فيه، وتبكيت المتثاقلين والقاعدين ومنازل الشهداء، ومعاهدات الصلح.

وفي **المبحث الخامس** عرض لها في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك، كآداب الزيارة والمجالس، ومحاربة الشائعات وآداب الصدقة، ورعاية اليتامى.

وفي كل هذه المواقف يعرض البحث للآية أو للآيات - موضوع المقابلة - بالتحليل فيبين موطن المقابلة فيها، ويظهر الأثر البلاغي والهدف الديني من إيثار القرآن الكريم التعبير بأسلوب المقابلة في هذا الموقف بحيث لا يغني غيره عنه.

أما الفصل الثالث فقد عالج المقابلة في القصص القرآني والأمثال القرآنية وعند حديثه عن المقابلة في القصص القرآني. بين السبب في اعتماد القرآن الكريم على القصة كطريقة من طرق التعبير، والسبب في عرضها بأسلوب المقابلة وهو تصوير الصراع بين الخير والشر، وبين دعوة الإيمان ودعوة الكفر وذلك بالتطبيق على نماذج من قصص قابيل وهابيل، وبعض الأنبياء كنوح وإبراهيم ويوسف عليهم السلام، وأصحاب الكهف والقصص التعليمي وفي الحديث عن المقابلة في الأمثال القرآنية، عرض لنماذج منها في طائفة من الأمثال، كالمقابلة في مثل الشرك والتوحيد، ومثل نور الإيمان وظلمات الكفر، ومثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة.

وأكد البحث في ختام هذا الفصل على أن المقابلة في القصص القرآني إنما تأتي لهدف ديني هو العبرة والعظة، ولغرض فني هو غالبا — إظهار الصراع وإذكاؤه.

كما تأتي في الأمثال القرآنية لتؤدى دورا هاما هو إظهار التناقض بين النماذج موضع المثل لكي يختار الإنسان العاقل النموذج الطيب الصالح ويطرح غيره.

أما الفصل الرابع والأخير في هذا البحث، فقد خصص للحديث عن الجديد والطريف في المقابلات القرآنية تحت عنوان (مقابلات متميزة في القرآن الكريم) عرضت فيه لنماذج اختص بها القرآن الكريم وجاءت مخالفة في الشكل والمضمون للمعهود عند البلاغيين، وهي نماذج لم يسبق أن عرضها أحد من الباحثين، فيما أظن. وذلك كالمقابلة بين مطلع سورتي النساء والحج، حيث تحدث مطلع الأولى عن بدء الخلق، وتحدث مطلع الثانية عن نهايته.

والمقابلة بين ما ورد في سورة الأنفال من ذكر للعهود وما ورد في سورة التوبة من نبذ لها. والمقابلة بين مطلع سورة (المؤمنون) وختامها، وبين مطلع سورة (يوسف) وختامها إلى غير ذلك من المقابلات الجديدة والطريفة.

ثم ألحقـــت بهذا الفصل مبحثا عن أهم خصائص المقابلة القرآنية والملامح التي تميزها عـــن غيرهـــا، لكي يستبين الفرق بين تصور البلاغيين للمقابلة وبين واقعها في القرآن الكريم.

وأما الخاتمة : فقد أجملت فيها ما في البحث من أفكار، وما توصل إليه من نتائج .

وبعد .. فها هو البحث بين يدي القارئ لمناقشته والحكم عليه فإن أكن أصبت فما توفـــيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإن تكن الأخرى، فحسبي متعةُ القرب من روح القرآن الكريم ومعايشته طوال رحلة البحث والحمد لله أولا وآخرا.

كمال عبد العزيز ابراهيم

بندر سري بَجَاوَان – بروناي دار السلام

تمهيد

لا يستطيع الباحث في لون من ألوان البديع أن يتناوله منعزلا عن بقية الألوان البديعية الأخرى، وبخاصة تلك التي تدور في فلكه أو تتصل به من قريب.

ولقد كثرت أنواع البديع عند المتأخرين من علماء البلاغة، وتداخلت فروعه بدرجة كبيرة، مع أنه بالإمكان ضم المتشابه منها ووضعه تحت مبحث واحد : وعلى سبيل المثال فإن صور المقابلة والمطابقة والتقسيم وإيهام التضاد والعكس والتبديل بينها جميعا نسب ورحم، ويمكن إطلاق تسمية تنطبق عليها كلها نظرا لما بينها من صلة العموم أو الخصوص.

والباحث في المقابلة يجد نفسه - من حيث لا يدري - يتعرض للطباق ولكل لون بديعي قائم على التضاد أو المناظرة.

ومن هنا، فإنني أرى أن أعرض للطباق قبل المقابلة، حتى نتبين مقدار ما بينهما من صلة:

كان الخليل بن أحمد الفراهيدي[1] (١٠٠ - ١٧٠هـ) أول من تحدث عن المطابقة، وقد نقل عنه كل من ابن المعتز في البديع، وابن رشيق في العمدة ما قاله في المطابقة وهو أنها من (طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو واحد وألصقتهما)[2].

وهو تعريف لا يخرج عن الإطار اللغوي لكلمة المطابقة، وهذا في رأيي ينسجم مع طبيعة معجم العين الذي وضعه الخليل بن أحمد.

ولكن سيبويه (ت ١٨٠هـ) يمر على قول الخنساء :

---

(١) انظر الأعلام للزركلي : ٢ / ٣١٤، ط ٥، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٠

(٢) انظر البديع لابن المعتز ٦٦١، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، وهو ملحق بكتابه ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، ١٩٤٥م.

وانظر أيضا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني : ٢ / ٦ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط ٤، دار الجيل، بيروت : ١٩٧٢م.

تَرتَعُ ما رَتَعَت حَتّى إذا ادَّكَرَت فَإِنَّما هِيَ إِقبالٌ وَإِدبارُ

فيشـــير إلى ما فيه من المجاز في الإقبال والإدبار[1]، ولكنه لا يلتفت إلى ما في البيت من طباق بين (نسيتْ) و (ادكرتْ) وبين (إقبال) و (إدبار).

وأنـــا أوافق الدكتور حفني شرف حين يلتمس له العذر في ذلك.[2] فسيبويه نحوي بالدرجة الأولى، فإذا تكلم عن أشياء تتعلق بأسرار التراكيب، وأوجه الدقة في استعمال الألفـــاظ، فإنما يأتي ذلك في سياق حديثه عن بعض قواعد الإعراب. فهو هنا يستشهد بجواز الإخبار عن اسم العين بالمصدر، كقولك : نهارك صائم، وليلك قائم.[3]

ويتعرض الأصمعي[4] (١٢٢ - ٢١٦هـــ) لمعنى المطابقة وأصل الكلمة، فينتقل بها خطوة من المعنى اللغوي إلى المعنى البلاغي حين يقول: (أصلها وضع الرجل في موضع اليد في مشى ذوات الأربع، وينشد لنابغة بني جعدة :

وَخَيلٍ يُطابِقنَ بِالدّارِعينَ طِباقَ الكِلابِ يَطَأنَ الهَراسا

كما يستحسن الطباق بين الصدق والكذب في بيت زهير :

لَيثٌ بِعَثَّرَ يَصطادُ الرِجالَ إِذا ما كَذَّبَ اللَيثُ عَن أَقرانِه صَدَقا[5]

ويمكن أن نستنتج من كلام الأصمعي، ومن استحسانه لبيت زهير أن المطابقة عنده تعني الجمع بين الشيء وضده في الكلام.

أما معاجم اللغة المتداولة بين أيدينا، فيفهم من التحليل اللغوي فيها لمادة الطباق أنها تعني : الموافقة والمساواة في المقدار.

فهـــذا الراغب الأصفهاني[6] (ت ٥٠٢هـــ) في كتابه (المفردات في غريب القرآن) يستشهد بآيات من كتاب الله تعالى يفهم منها هذا المعنى، مثل قوله تعالى:

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴾[7]

---

(١) انظر الكتاب (كتاب سيبويه) أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : ١ / ٣٣٧ تحقيق : عبد السلام هارون، ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ١٩٧٧.

(٢) انظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق، للدكتور : حفني شرف ١ / ١١٠، ط ١، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٦٦.

(٣) كتاب سيبويه : ١ / ٣٣٧.

(٤) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ٤ / ١٦٢، ط ٥، بيروت، ١٩٨٠.

(٥) انظر العمدة : ٢ / ٦.

(٦) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ٢ / ٢٥٥.

(٥) الملك : ٣

أي بعضها فوق بعض كما يستشهد بقول الشاعر :

إِذَا لاذَ والظِّلُّ القَصِيرُ بِخُفِّهِ   وَكَانَ طِباقَ الخُفِّ أَوْ قَلَّ زَائِدَا

ومن ذلك قولك: جواب يطابق السؤال.(١)

وعلى درب الموافقة والمساواة في المقدار سار ابن منظور(٢) (ت ٧١١هـ) في (لسان العرب)، فهو يذكر أن (المطابقة: الموافقة) وأن (التطابق: الاتفاق) يقال: طابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألصقتهما وتطابق الشيئان: تساويا.

وهو ينتصر لهذا الرأي بما يورده من كتاب على رضوان الله عليه إلى عمرو بن العاص " كما وافق شَنٌّ طَبَقَةً " محللا هذا القول بأنه مثل للعرب يضرب لكل اثنين أو أمرين جمعتهما حالة واحدة اتصف بها كل منهما، وأصله أن (شنا) و (طبقة) : حيان من أحياء العرب، اتفقا على أمر، فقيل ذلك.

وقيل إن (شنا) رجل من دهاة العرب، و (طبقة) امرأة من جنسه، زوجت منه.

كما إن المطابقة عند ابن منظور تعني - أيضا - (وضع الفرس رجله في موضع يده)، وهو يستشهد على ذلك بقول النابغة الجعدي السابق :

وَخَيلٍ يُطابِقنَ بالدّارِعينَ   طِباقَ الكِلابِ يَطَأْنَ الهَراسا(٣)

ولا يبتعد (المعجم الوسيط) كثيرا عن معنى الموافقة حين تحدث عن الطباق من الناحية اللغوية، فـ (أطبق القوم على كذا : اجتمعوا عليه متوافقين وأطبقت عليه الحمى: استمرت به الليل والنهار، وقد قالوا: أَطبق الرحى: وضع الطبق الأعلى على الأسفل، وأطبق فمه : ضم شفة إلى شفة وأغلقه، وأطبق الصحيفة، أو طرفى الصحيفة: ضمهما وسواهما، وطابق الفرس في مشيه أو جريه مطابقة وطباقا : وضع رجليه موضع يديه.(٤)

والذي يظهر مما سبق أن المعنى اللغوي للطباق غير المعنى الاصطلاحي البلاغي الذي يكاد يجمع عليه البلاغيون، فهو عندهم: (الجمع بين الضدين).

---

(١) انظر مادة (طبق) في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني تحقيق وضبط : محمد سيد كيلاني، ط : دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

(٢) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ٧ / ١٠٨.

(٣) انظر مادة (طبق) في (لسان العرب) لابن منظور، تحقيق مجموعة من أساتذة دار المعارف، ط : دار المعارف، مصر.

(٤) انظر المعجم الوسيط مادة (طبق): ٢/ ٥٥٠، ط ٢، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ١٩٧٣.

ولذلك يذهب بعض الأدباء كابن الأثير (ت ٦٣٧هـ) إلى أن تسمية هذا الضرب من الكلام مطابقا (من جانب أرباب هذه الصناعة). إنما كان لغير اشتقاق ولا مناسبة بينه وبين مسماه.(١)

ويفهم من كلامه التعجب من عدم انسجام الاشتقاق اللغوي للكلمة مع ما أجمع عليه البلاغيون تقريبا من أن الطباق هو (الجمع بين الضدين).

ونحن نتعجب معه ونتسائل: كيف يمكن أن ينصرف معنى الموافقة إلى التضاد؟ وكيف ينتقل الشيء إلى نقيضه؟ وقد حاول ابن رشيق القيرواني (٣٩٠ - ٤٥٦هـ) في (العمدة) أن يجيب على هذا التساؤل بأن البلاغيين ربما اعتمدوا على ما ذكره الأصمعي من أن المطابقة في الشعر أصلها من وضع الرجل في موضع اليد في مشى ذوات الأربع، منشدا بيت النابغة الجعدي السابق (وخيل يطابقن ..) حيث شبه الجعدي مشى الخيل بوطء الكلاب الهراس، وهو حطام الشوك فهي لا تضع أُرجلها إلا حيث رفعت منه أيديها طلبا للسلامة، وذلك على اعتبار أن الرجل غير اليد أو عكسها.(٢)

على أن ابن أبي الأصبع المصري(٣) (٥٩٥ - ٦٥٤هـ) في كتابه (تحرير التحبير) لا يتركنا في هذه الحيرة، بل يأخذ بيدنا في تؤدة ورفق إلى تعليل لطيف لانتقال المعنى اللغوي وهو (الموافقة) إلى المعنى البلاغي وهو (التضاد) في المثال السابق، وهو أن البلاغيين رأوا أن البعير قد جمع بين الرجل واليد في موطئ واحد، والرجل واليد ضدان أو في معنى الضدين، فكذلك إذا جمع المتكلم بين الضدين، حسن أن يسمى كلامه مطابقا.(٤)

---

(١) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير (ضياء الدين) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢ / ٢٧٩، ط ١، الحلبي، مصر، ١٩٣٩.

(٢) العمدة لابن رشيق : ٢ / ٦، ٧

(٣) انظر ترجمة عنه في : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي المتوفى ١٠٨٩هـ، مجلد ٥، ٦ / ٢٦٥، ط دار الآفاق الجديدة، بيروت — والأعلام : ٤ / ٣٠.

(٤) انظر (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع : ١١١، تحقيق المرحوم الدكتور : حفني شرف ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٣٨٣.

ولا يستبعد ابن قيم الجَوْزِيّة[1] (ت ٧٥١هـ) أن يكون البلاغيون قد (سموا هذا الضرب من الكلام مطابقة تسمية مرتجلة، لا اشتقاق لها ولا مناسبة). وهذا هو الظاهر من الأمر في رأيه، لكنه لا يستبعد أيضا أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة لم يطلع عليها غيرهم.[2]

ولست أوافق ابن القيم على أي من الاحتمالين، فالعرب لا تطلق الكلام هكذا على عواهنه، دون بصر بمراميه، وإدراك لأسراره، ولا تسمى الأشياء بأسماء مرتجلة لا اشتقاق لها، لأن اللغة العربية من أغنى لغات العالم اشتقاقا، وأغزرها تنوعا.

أما الاحتمال الثاني، وهو أن البلاغيين ربما علموا لذلك مناسبة لطيفة لم يطلع عليها غيرهم، فهو احتمال غير وارد بالمرة، لأن البلاغيين والنقاد، وسائر العلماء، لم يكتموا عنا علما تعلموه و لم يخفوا عنا سرا من الأسرار فقهوه.

كيف ؟ وكتبهم مليئة بالكنوز والنفائس التي كانوا يتبارون في إشاعتها بين الناس، ويتفننون في تسجيلها وتوثيقها، وتناقلها جيلا بعد جيل.

ولكني في النهاية، أميل إلى محاولة ابن رشيق : التوفيق بين المعنى اللغوي وهو (الموافقة) والمعنى الاصطلاحي وهو (التضاد)، والذي يستنصر فيه برأي الرماني[3] في المطابقة، حين عرفها بأنها: (مساوة المقدار من غير زيادة ولا نقصان)[4].

فهذا القول مشتمل على المعنيين جميعا، فعندما يجعل الطبق فوق الإناء يكون مساويا له في السعة، ولكنه مخالف له في النوع، وعلى هذا يفسر قوله تعالى:

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴾[5]

---

(١) هو الإمام العالم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم إمام الجوزية ت ٧٥١هـ : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي : ٦ / ١٦٨، دار الآفاق الجديدة – بيروت.

(٢) انظر كتاب (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان) لابن القيم : ١٤٦، ط : مكتبة المتنبي – القاهرة، وقد صحح الدكتور زكريا سعيد نسبة هذا الكتاب واسمه فنسبه إلى ابن النقيب وطبعه في مكتبة الخانجي بمصر تحت عنوان (مقدمة تفسير ابن النقيب).

(٣) الرماني (أبوالحسن علي بن عيسى) (٢٩٦ – ٣٨٤هـ)، نحوى متكلم، وأحد أئمة المعتزلة المشهورين صاحب رسالة (النكت في إعجاز القرآن) محققة ضمن كتاب : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للخطابي والرماني والجرجاني، تحقيق محمد خلف الله، والدكتور : محمد زغلول سلام. وانظر ترجمة عن الرماني في الأعلام : ٤ / ٣١٧، ووفيات الأعيان ، ٣/ ٢٩٩.

(٤) العمدة : ٢ / ٦.

(٥) الملك : ٣

أي بعضها فوق بعض، مطبقة بالتساوي، وإن كانت كل سماء تختلف عن غيرها.

وأود أن أضيف إلى ما قاله الأصمعي في بيت النابغة الجعدي السابق : أن الخيل تطابق رجلاها يديها وهي مسرعة بالفرسان المدرعين، فتضع رجليها مكان يديها بالضبط والتساوي، كما تفعل الكلاب، وهي تطأ حطام الشوك طلبا للسلامة، ووضع الرجلين موضع اليدين بالتساوي هو الموافقة، لكن التضاد وارد في نفس الوقت، لأن الرجلين عكس اليدين أو غيرهما.

ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب الأضداد لابن الأنباري أن بعض أهل اللغة يذكرون أن الضد يقع على معنيين متضادين، ومجراه مجرى (الند)[1] يقال فلان ضدي أي خلافي، وهو ضدي أي مثلي.[2]

فإذا انتقلنا بعد ذلك للبحث في معنى المقابلة في اللغة، وجدنا بينها وبين الطباق صلة كبيرة.

لقد رأينا الطباق ينصرف إلى التضاد، كما ينصرف أيضا إلى التوافق.

وكذلك المقابلة في اللغة : يظهر فيها جانب التضاد، كما يظهر فيها أيضا جانب التوافق والائتلاف.

ففي جانب الائتلاف والاتفاق والتناظر، نرى الراغب الأصفهاني في (المفردات في غريب القرآن) يؤكد هذا المعنى بما يستشهد به من آيات القرآن الكريم.

فالمقابلة والتقابل : أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية والتوفر والمودة، قال تعالى:

﴿ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَـٰبِلِينَ ﴾[3] و ﴿ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ ﴾[4]،

---

(١) فقد ذكر في موضع آخر أن الند يقع على معنيين متضادين يقال : فلان ند فلان إذا كان ضده، وفلان نده إذا كان مثله، ص ١٩.

(٢) انظر : الأضداد في اللغة، محمد بن القاسم ابن بشار الأنباري النحوي : المطبعة الحسينية، القاهرة.

(٣)الواقعة : ١٦.

(٤) الحجر : ٤٧.

ويفهم معنى التوافق هنا من كون أهل الجنة المتقابلين على السرر أو الأرائك لا بد أن يكونوا متساوين في الدرجة والمترلة وصالح الأعمال، وإلا لما اجتمعوا في مكان واحد.

وفي جانب المضادة والمواجهة، يستدل الراغب على دلالة المقابلة على ذلك بقوله (يقال : لا قِبَلَ لي بكذا، ويقول تعالى ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾[1] أي لا طاقة لهم على استقبالها ودفاعها).

ويتأكد معنى المواجهة والمضادة من تقليب الفيروزابادي[2] (٧٢٩ - ٨١٧ هـ) لمادة (قبل) على وجوهها المتعددة في القاموس المحيط، فعنده أن (قبل) نقيض (بعد)، و (قُبالته) بالضم: (تجاهه)، و (القَبَل) محركة: نشز من الأرض يستقبلك، و (قابله): (واجهه) و (قابل الكتاب): (عارضه)، و (تقابلا): (تواجها).[3]

ويفهم من ذلك أن المقابلة لغويا تعني : المواجهة بين شيئين، فالقَبْل يواجه البعد، ومقابلة الكتاب بغيره تعني : المواجهة بينهما والبيوت المتقابلة : أي التي يواجه بعضها بعضا.

ومما يحمد لابن منظور في (لسان العرب) أنه يتوسع في التمثيل للمقابلة بمعنى المواجهة، لتشمل المقابلة في الألفاظ والأشخاص وفي المواقف، بل وفي جميع الحالات المادية والمعنوية.

وهذا التوسع اللغوي من ابن منظور له أهمية كبرى في بحث المقابلة في القرآن الكريم، فإنها - على ما سنرى - تتسع لتشمل ما ذكر ابن منظور وأكثر.

وقد مثل ابن منظور للمقابلة بين الأشخاص بقوله : تقابل القوم : استقبل بعضهم بعضا، ويفسر قول الله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾[4]، أي لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض ويمثل للمقابلة بين الإنسان والجماد بقوله : أقبَلَه الشيء: قابله به، وأَقْبَلْتُه الشيءَ: أي جعلته يلي قُبالَتَهَ، ويقال : أقبلْنَا الرماح نحو القوم.

---

(١) النمل : ٣٧.

(٢) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ٧ / ١٤٦.

(٣) القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيزاوي، ط ٢، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة - ١٣٤٤هـ.

(٤) الحجر : ٤٧

كمـــا يقابل الكلمة بالكلمة، مستشهدا بقول اللحياني : هذه كلمة قبال كلمتك، كقولك حيال كلمتك. ويقابل بين الأشياء : فيقول أخذت الأمر بقوابله : أي بأوائله وحدثانه.

والمقابلة : المواجهة، والتقابل مثله، وهو قبالك وقبالتك أي تجاهك.

ويستشـــهد بالشعر على أن الرجل الكريم الطرفين من قبل أبيه وأمه يسمى (رجل مقابَل ومدابر). فهذا شاعر يفتخر بكرم نسبه فيقول :

إنْ كُنْتَ في بَكْرٍ تمت خئُولةً   فَأَنَا المقابَل في ذَوِي الأَعْمَام

ويقال : هذا جاري مقابلي ومدابري، وأنشد :

حمتك نفسي مع جاراتي   مُقابلاتي ومُدابراتي

ولا نجـــد في المعجم الوسيط اختلافا كبيرا عما سبق في معنى المقابلة، فقابله : لقيه بوجهه، والقِبال : أن يَتقابل صدرا القدمين ويتباعد عقباهما، ورأيته قبلا : أي عيانا.

ونستخلص مما سبق في معنى الطباق والمقابلة في اللغة : أنهما يشتركان في التضاد والمواجهة و المقابلة.

كمـــا أن معنى المساواة في الطباق، لا يبعد كثيرا عن مراعاة النظير والتماثل بين الشيئين المتقابلين في المقابلة.

ومـــن هـــنا يمكن القول بأن المصطلحين يدوران في فلك واحد وأنه لا مانع من الجمع بينهما في مبحث واحد، وإطلاق اسم المقابلة عليهما معا لأن في هذا الجمع ما يحفظ لبعض الألوان البديعية وحدتها ويحميها من الشتات، ويصونها من التمزق الذي أصابها ضمن ما أصاب البلاغة العربية عموما.

ولديـــنا من الأسباب – التي نظنها مقنعة – ما يحفزنا إلى هذا الجمع بين الطباق والمقابلة، ويجعلنا ندرسهما في إطار واحد، بل ونُضيفُ إليهما – أيضا – ما يدور في فلكهما كالعكس والتبديل وإيهام التضاد والتقسيم.[1] ومن هذه الأسباب :

---

(١) العكس والتبديل: أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر مثل قوله تعالى: ﴿ **يُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميِّتِ ويخرجُ الميتَ مِن الحيّ** ﴾ وإيهام التضاد : مما يلحق بالطباق كقول دعبل :

لا تَعْجَبي يا سلمُ مِنْ رجُلٍ   ضَحكَ المشيبُ برأسه فَبَكى

لأن الضحك هنا كناية عن كثرة الشيب، ولكنه من جهة اللفظ يوهم المطابقة.

والتقسيم : ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين وهو أنواع كثيرة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ **فمنهم شقيٌّ وسعيدٌ .. فأما الذين شقوا..** ﴾ الخ الآيات) انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني من (١٩٥ – ٢٠٥)، ط : محمد علي صبيح، القاهرة، ١٩٧١.

(١) أنه لا يمكن الفصل بين علوم البلاغة من معان وبيان وبديع فصلا جازما، فعلم المعاني يهتم كما يقول المتأخرون (بصحة المعنى، ويحترز به عن الوقوع في الخطأ[١]) ومن ثم فهو معنى بالإسناد وأحواله وبمتعلقات الفعل وبالفصل والوصل... إلى آخر الأبواب التي تسهم معرفتها في الأداء الصحيح للمعنى.

وعلم البيان (يهتم بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه كالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز[٢]). وهي الطرق التي يلجأ إليها الأديب لإبراز المعنى في صورة مجسمة محسوسة.

وعلم البديع (يهتم بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال[٣]).
أقول: إذا كانت تلك هي اهتمامات علوم البلاغة، بهذا التقسيم المفتعل، فإن الثلاثة – في مجموعها – تكون الأسلوب الذي هو طريقة الأديب في التعبير عن نفسه في تناوله لموضوع ما أو قضية من القضايا، ولا بد أن يعبر الأديب عن المعنى الذي يدور في ذهنه بعبارة موحية عما يشعر به، مصورة لأحاسيسه، وبألفاظ مُشعّة بما استَكَنَّ في أعماقه، بحيث تخرج العبارة في النهاية غير قابلة للتجزئة إلى معنى وصورة ولفظ بل تبدو متماسكة حية ونابضة يتعاون في حياتها الشكل والجوهر.

ومن هنا، فإن البلاغة الحديثة تطرح هذا التقسيم القديم جانبا، وتدرس ما يسمى بعلم الأسلوب بما يشتمل عليه من عناصر تتضافر جميعها في عملية التأثير في نفس الملتقى عن طريق ما أحس به الأديب نقلا صادقا وأمينا.[٤]

(٢) أن علم البديع نفسه قد تشعبت فروعه، وتعددت ألوانه لدرجة تدعو إلى العجب، حتى أن ابن أبي الأصبع أوصل عدد المحسنات إلى مائة واثنين وعشرين محسنا.[٥]

---

(١) الإيضاح للقزويني ٩.
(٢) نفسه : ١٢٠.
(٣) نفسه : ٩.
(٤) انظر الأسلوب : دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية : الفصل الخامس ص ٣٦، الأستاذ أحمد الشايب، ط ٦، النهضة المصرية، ١٩٦٦.
(٥) انظر: (بديع القرآن) لابن أبي الأصبع: ٨٧، تحقيق: د. حفني شرف، ط ٢، دار نهضة مصر، ١٧٥٧.

ويكفـــي دليلا على هذا التمزق والتشتت أن ابن أبي الأصبع يباهي بأنه استطاع أن يجمـــع في بيت واحد من تأليفه ستة عشر ضربا من البديع، وهو البيت الذي يمدح به الملك الأشرف موسى الأيوبي، ويقول فيه :

فَضَحْتَ الحَيَا والبحرَ جودًا فَقَدْ بَكَى الـــ حَيَا مِنْ حَيَاءٍ مِنْكَ والتَطَمَ البحرُ

فهو يعلق على هذا البيت قائلا : وقع لي فيه ستة عشر ضربا من البديع :

ففيه الاستعارة في ثلاثة مواضع :

١- افتضاح الحيا ٢- وبكائه ٣- وحيائه

٤- والمبالغة : إذ جعلت الممدوح يفضح الحيا والبحر بجوده.

٥- والتفسير : في قوله (جودا) و (حيا).

٦- والاغراق : لما في جملة القوافي من زيادة.

٧- والترشيح : بذكر الاستعارة الأولى للاستعارة الثانية.

٨- والتجنيس : بين الحيا والحياء.

٩- والتورية : في قوله (التطم البحر).

١٠ - والترشيح للتورية : بذكر البكاء.

١١- وصـــحة التقسيم : في حصر القسمين اللذين يضرب بهما المثل في الجود ولا ثالث لهما.

١٢- والتصدير : في كون البحر مذكورا في صدر البيت وهو في قافيته.

١٣- والتعليل : في كون العلة في بكاء الحيا والتطام البحر وفضحهما بجوده.

١٤- والتسهيم : في كون صدر البيت يدل على عجزه.

١٥ - وحسن النسق : في كون جمله عطفت على بعضها بأصح ترتيب.

١٦- والإرداف : في التعبير عن عظم الجود ببكاء الحيا من الحياء والتطام البحر[1]

ولعمري : لئن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على مقدار التكلف والتصنع لا غير.

(٣) وثالـــثا وهـــو الأهـــم : ما وجدته من خلط بعض علماء البلاغة بين الطباق والمقابلـــة والتجنيس والعكس والتبديل، ومن إدخال بعضهم كل هذه الألوان تارة في الطباق، وأخرى في المقابلة.

---

(١) انظر : ابن أبي الأصبع المصري بين علماء البلاغة / ٣٢، دكتور : حفني شرف، ط ١، مكتبة نهضة مصر.

فهذا قدامة بن جعفر[١] (٢٦٥ - ٣٣٧هـ) في كتابه (نقد الشعر[٢]) يضم المطابق إلى المجانس باعتبارهما داخلين في باب ائتلاف اللفظ والمعنى، ولا يفرق بينهما إلا أن الأول: معنيان اشتركا في لفظة واحدة بعينها مثل قول زياد الاعجم :

وَنُبِّئتُهُم يستنصِرون بكاهلٍ وللُؤْمِ فيهم كاهِلٌ وسنام

والثاني : معان اشتركت في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق مثل قول حيان بن ربيعة الطائي :

لَقَد عَلِمَ القَبائِلُ أَنَّ قومي لَهم حَدٌّ إذا لُبِسَ الحَديدُ

ولسنا نرى فيما استشهد به قدامة سوى جناس تام في البيت الأول بين (كاهل وكاهل) وجناس ناقص في البيت الثاني بين (حد وحديد).

وفي الوقت نفسه نرى قدامة يعرف التكافؤ تعريفا ينطبق على الطباق عند غيره من العلماء، ويستشهد له بأمثلة يستشهد بها غيره للطباق.

فالتكافؤ عنده (الجمع بين معنيين متكافئين أي متفاوتين إما من جهة المضادة أوالسلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل[٣]).

وما سماه قدامة (التكافؤ) اعتبره ابن أبي الأصبع ضربا من الطباق يحمل نفس الاسم وهو (ما أتى بألفاظ المجاز[٤]).

واشترك الاثنان في التمثيل لذلك يقول أبي الشغب العبسي :

حُلوُ الشَمائِلِ وهو مُرٌّ باسلٌ يَحْمِي الذِّمَارَ صَبِيحَةَ الإِرْهَاقِ

وذهب كل منهما مذهبه في تفسير موطن الشاهد وهو (حلو ومر).

وهذا ابن سنان الخفاجي (٤٢٢ - ٤٦٦هـ) في (سر الفصاحة) يطلق لفظ المطابق على المقابلة، وعلى العكس والتبديل، وكل ما فيه تقابل أو تضاد.[٥]

---

(١) انظر الأعلام : ٥ / ١٩١.

(٢) انظر نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر: (١٦٢ - ١٦٣)، تحقيق كمال مصطفى، ط ٣، الخانجي، مصر، ١٩٧٨.

(٣) نقد الشعر : ١٤٣.

(٤) انظر تحرير التحبير : ١١١.

(٥) انظر: سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي: ١٩٣ شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي، ط صبيح، ١٩٦٩.

وعلى العكس من ذلك يرى ابن الأثير أن (الاليق من حيث المعنى إطلاق اسم المقابلة على المطابقة[1]).

بينما يمزج ابن وهب[2] وابن رشيق[3] المقابلة بالتقسيم والطباق.

من هذا وغيره، مما سنراه بالتفصيل بعد ذلك - يحق لنا أن نمزج بين هذه الألوان، ونفسح لها المجال في هذه الدراسة، حتى نخرج في النهاية بمفهوم موحد يجمع بين هذه الألوان - قدر الإمكان، دون تعسف - لعل هذا المفهوم يستوعب ظاهرة التقابل أو المقابلة في القرآن الكريم.

---

(١) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير (ضياء الدين) : ٢ / ٢٨٠.

(٢) انظر : البرهان في وجوه البيان لابن وهب: ١٣٩، تحقيق الدكتور: جفني شرف، ط: مكتبة الشباب بالقاهرة، وقد نسب هذا الكتاب حينا من الدهر - على سبيل الخطأ - إلى قدامة باسم: نقد النثر.

(٣) انظر (العمدة في محاسن الشعر ونقده) لابن رشيق القيرواني: ٢ / ١٥، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط ٤، دار الجيل، بيروت - ١٩٧٢.

الباب الأول

مفهوم المقابلة

الفصل الأول

المقابلة عند النقاد والبلاغيين

سوف أحاول في هذا الفصل توضيح رأى النقاد والبلاغيين في المقابلة، لنقف على مدى التطور الذي لحق هذا اللون البديعي، ولنتعرف على نظرتهم إليها : هل هي عندهم عنصر أساسي وهام في البِنْيَة الفنية للعبارة؟ أم عرض يجلب للزينة الشكلية فقط؟

وسوف أحاول - قدر الإمكان - الالتزام بالترتيب التاريخي، تمشيا مع المنهج العلمي المطلوب لمثل هذه الدراسة.

١- الجاحظ[١] (ت ٢٥٥ هـ)

إن الناظر في كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ أو في (رسائل الجاحظ) لا يكاد يعثر على تعريف - يشفى الغلة لمعنى المطابقة أو المقابلة.

فهو إذ يتحدث عن (التطبيق) فإنما يعني به (إصابة الكلام الغرض المسوق له[٢]).

وواضح أن التطبيق بهذا المعنى، إنما ينسجم مع معنى البيان والتبيين ومعنى الفصاحة والبلاغة، وهي الأمور التي انصب عليها اهتمام الجاحظ فيما يبدو.

والتطبيق بمعنى إصابة الكلام الغرض المسوق له غاية لا وسيلة، فهو بهذا لا ينطبق على ما عرف في علم البديع بالجمع بين الضدين.

٢- ثعلب[٣] (٢٠٠ - ٢١١ هـ)

فإذا انتقلنا إلى عصر التأليف البلاغي في البديع، وجدنا الرائد في هذا المجال هو (ثعلب) صاحب كتاب قواعد الشعر (الذي يعتبر أول محاولة مستقلة لدراسة بيان

---

(١) الأعلام : ٥ / ٧٤

(٢) البيان والتبيين للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر): ١ / ٨٧ تحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون، ط ٤، الخانجي، مصر - ١٩٧٥

(٣) (ثعلب) هو: أحمد بن يحيى الشيباني أبو العباس - ٢٠٠ - ٢١١ هـ. ومن مؤلفاته المجالس، ومعاني القرآن، وقواعد الشعر، انظر الأعلام : ١ / ٢٦٧

الشـــعر وصلت إلينا بعد أن ظل الناس يعتقدون أن كتاب " البديع " لابن المعتز يحوز هـــذا الفضـــل وحده)[1] فعلى الرغم مما ذكره ابن المعتز (ت ٢٩٦ هـ) في (البديع) من قوله: (ما جمع فنون البديع غيري، ولا سبقني إليها أحد[2]) فإنه يبدو أن " ثعلبا " سابق لـــه بتأليفه كتاب (قواعد الشعر) هذا الكتاب الذي تناول فيه قواعد الشعر وأغراضه، وبعـــض الألـــوان البلاغية الأخرى كالإفراط في الإغراق، ولطافة المعنى، والاستعارة، وحسن الخروج وجزالة اللفظ، واتساق اللفظ.

وعـــندما تحدث عن (المطابق[3]) عرفه بأنه تكرير اللفظ بمعنيين مختلفين، مثل قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَـٰرَىٰ ﴾[4].

وقول حسان :

إِنَّ الَّتِي نَاوَلْتَنِي فَرَدَدْتُها   قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهاتِها لم تُقْتَلِ

ونحـــن نرى أن هذا التعريف وتلك الشواهد لا تنطبق على (الطباق) بمعنى (المساواة أو التضاد) بل تنطبق على ما عرف عند البلاغيين بالجناس.

لكـــن (ثعلـــبا) وهو يتحدث عن (مجاورة الأضداد[5]) في الشعر عرفها ومثل لها بما يـــتفق وما عرف عند البلاغيين بالطباق، فهي عنده (ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده) كقولـــه تعالى: ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾[6] وكقول الشاعر : حُمَيْد بن ثَور يصف ذئبا :

ينام بإحدى مقلتيه ويتقى الـــ   ـــعدو بأخرى فَهُوَ يقْظانُ هاجِعُ

فإن الطباق ظاهر بين الموت والحياة في الآية وبين يقظان وهاجع في البيت.

---

(١) أثـــر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، د. محمد زغلول سلام : ٢٠، ط ٢، دار المعارف، مصر، ١٩٦١

(٢) انظـــر: الـــبديع لابن المعتز: ٢١٠ ملحق بكتاب: (ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان) تأليف: محمد عبد المنعم خفاجي، ١٩٤٥

(٣) قواعد الشعر، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب: ٦٤، تحقيق الدكتور: رمضان عبد التواب، ط ١، دار المعرفة، القاهرة ، ١٩٦٦

(٤) الحج : ٢

(٥) قواعد الشعر : ٦٢

(٦) طه : ٧٤

وبذلــك تكــون المطابقة هي مجاورة الأضداد عند ثعلب، ويكون الطباق عنده هو الجناس عند البلاغيين.

وهذا يوحى بتداخل المصطلحات وعدم تحديدها عنده، وهو شيء طبيعي في بداية التأليف. و لم يتحدث ثعلب عن المقابلة بقليل أو كثير.

٣- ابن المعتز(١) (ت ٢٩٦هـ)

لكن ابن المعتز - وان سبق بثعلب - لم يتناول هذا الفن من الوجهة النظرية البحتة التي تتسم غالبا بالجفاف، وإنما استخدمه كثيرا في شعره، ولا غرو فهو الأمير الشاعر.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدناه ينظر للبديع في كتابه المسمى (البديع) وقد ألفه كما يقول: (ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم، لم يَسْبِقُوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم. وإنما غرضه من هذا الكتاب: تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع(٢)).

وقد عد ابن معتز (المطابقة) ضمن فنون البديع الخمسة، وهي الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد العجز على الصدر والمذهب الكلامي(٣).

وقــد تحدث عن المطابقة حديث السابقين، فأورد ما قاله الخليل والأصمعي، ولكن الجديد عنده هو كثرة الشواهد التي اختارها بعناية.

وقبل أن نورد تلك الشواهد، يهمنا أولا أن نورد طائفة من شعره هو: لنرى كيف أجاد استخدام المقابلة و لم تكن عنده مجرد حلية لفظية، بل (كانت فنا ساحرا وجمالا، لا ينقصه شيء من الروح والحياة، وقل أن تجد في شعره طباقا نافرا غير مقبول(٤)).

تأمل معي روعة تلك المطابقات التي توشى شعره بالسحر والجمال، وتملوءه حيوية وحــركة، وتعبر عن صدق شعوره، ومقدار ما يعانيه من وجد وصبابة تجاه من يحب : إنــه يطابق بين النوم واليقظة والسهر والرقاد والقيام والقعود، والظلام والنور، والحزن

---

(١) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ٤ / ١١٨

(٢) البديع لابن المعتز (المقدمة) وقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى المستشرق الروسي أغناطيوس كراتشوفسكي سنة ١٩٣٥م، ثم شرحه وعلق عليه ونشره : محمد عبد المنعم خفاجي وألحقه بالدراسة القيمة عن ابن المعتز، في كتاب يحمل اسم (ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان) ط ٢، دار العهد الجديد للطباعة، القاهرة، ١٩٥٨م

(٣) المرجع السابق: ٥٧٤ - ٥٧٥

(٤) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان: ٢٧٢

والســـرور، والحســـنات والذنوب، والحبس والإطلاق، كل ذلك في سلاسة وعذوبة، ودون أدنى تكلف، والأبيات من قصائد مختلفة[1]:

يقول :

أبصرتُه في المَنامِ مُعْتَذِرا　　إلَيَّ مِمَّا جَناه يَقظَانَا

ويقول :

سَهِرْتُ ليلاً أَرْقَدَه　　حَظُّ الحسود كَمَدُه
يا من عَنَانِي جَسَدُه　　يُقِيمُهُ وَيُقْعِدُهُ

ويقول :

وَشَعْرُه من ظَلامٍ　　ووَجْهُهُ مِنْ نُور

ويقول :

ساءَتْ بِكَ الدنيا وسرَّتْ مرةً　　فأَراكَ من حَسَنَاتِها وذُنُوبِها

ويقول :

حَبَسْتُ بها لَحْظِي وأطلَقْتُ عَبْرتي　　وما كان لي في الصَّبرِ لو كان لي عُذْرُ

وكمـــا حفل شعره بالطباق الجميل، حفل أيضا بالمقابلة (وهي مع صعوبتها الفنية تجئ في شعر ابن المعتز جميلة رائعة، ساحرة وبليغة، تحوز من القارئ والسامع الإعجاب والثناء[2]).

فـــنراه يعـــبر عن تشاؤمه من المستقبل، وأسفه على لذائذ الماضي يقوله مقابلا بين الماضي السعيد والمستقبل المر :

فأمامي المُرُّ من عُمْري　　وَوَرائِى مِنْهُ ما طابا

ويصف طبائع الناس في عصره: يبالغون في التملق والزلفى للشخص إذا أثرى وامتلأ كيسه، وينصرفون عنه حين يقل ماله:

إذا ما قَلَّ ما لِي قَلَّ مَدْحِي　　وَإِنْ أَثْرَيْتُ غالُوا في امتداحي

ويفتخر بقوته وشجاعته وإنكاره لذاته، في مقابلة لطيفة، فيقول:

أنا جَيْشٌ إذا غَدوتُ وحيدًا　　وَوَحِيدٌ في الجَحْفَلِ الجَرَّارِ

كما يظهر تأثره بالقرآن الكريم في قوله:

---

(١) انظر ديوان ابن المعتز : لعبد الله بن المعتز الخليفة العباسي صفحات ٤٢٧، ١٥٨، ٢٢٨، ٦١، ٤٠، ١٣٩، ١٩٧، ٤٧١

(٢) ابن المعتز وتراثه : ٢٧٣

رُبَّ أمرٍ تتَّقيه جرَّ أمرًا ترْتجيه
خَفيَ المحبوبُ منه وَبَدَا المكروهُ فيه

ولعلــه في هــذا متأثر بقول الله تعالى : ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾[1].

وبقوله جل شأنه: ﴿ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴾[2].

أمــا الشــواهد التي أوردها، فإنه ينتقيها بعناية فائقة من عيون الشعر العربي، ودرر المأثورات العربية، وهو يختارها اختيار الفنان القدير والناقد البصير ولكنه نادرا ما يعلق عليها، ربما لشدة وضوحها وعدم خفاء موطن الشاهد فيها.

ولكن الذي نلاحظه على معظم هذه الشواهد، أنها تصلح للمقابلة بمعناها العام. مع أنه يوردها تحت اسم المطابقة، ونستنتج من ذلك أن ابن المعتز لا يرى فرقا جوهريا بين الطــباق والمقابلة، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: (إنكم لتكثُرون عــند الفَزَعِ وَتَقِلُّونَ عند الطمع) يستشهد به ابن المعتز للمطابقة[3]، مع أنه مقابلة بين حالــتين للأنصــار: فهم ينفرون جميعا في كثرة كاثرة إذا دعا داعي الجهاد، فلا يكاد يتخلف منهم أحد، ولكنهم وقت توزيع الغنائم، وحيث تظهر الأطماع، لا تكاد تراهم في هذا الوقت تعففا وكرما[4]

ومثل ذلك ينطبق على ما استشهد به من قول عيسى بن طلحة لعروة بن الزبير حين ابتــلى في رجله: (إنْ ذهب أَهْوَنُكَ علينا فقد بَقِى أعَزُّك علينا) فهو مقابلة بين الذهاب والبقاء وبين الهين والعزيز).

وقبل أن نترك ابن المعتز، نورد هنا طائفة من شواهده التي انفرد بها[5].

– مــن كلام الحجاج في خطبته: (إن الله كفانا مئونةَ الدنيا وأمرنا بطلبِ الآخرة، فليت الله كفانا مئونَة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا).

---

(١) البقرة : ٢١٦

(٢) النساء : ١٩

(٣) البديع لابن المعتز : ٦٦١

(٤) انظر شرحا وافيا لهذا الحديث في (الكامل في اللغة والأدب) لأبي العباس محمد ين يزيد المعروف بالمبرد: ١/ ٣ ط مكتبة المعارف، بيروت

(٥) انظر المزيد من هذه الشواهد البليغة في فصل (المطابقة) من كتاب (البديع) لابن المعتز.

- وقول ابن السماك وهو من النساك الزاهدين: (لأَنْ أكونَ في السوق وقلبي في المسجد، أحب إليَّ من أن أكون في المسجد وقلبي في السوق). وهي شواهد تصلح للمقابلة على اعتبار الجمع بين ضدين فأكثر ولا يفوت ابن المعتز - وهو كما قلت الناقد البصير - أن يورد طائفة من معيب المطابقة في الكلام والشعر، ولكنه لا يعلق عليها، كما لم يعلق - من قبل - على الجيد منها، بل يكتفي بقوله: (وهذا من غث الكلام وبارده[1]) من غير أن يبين لنا سببًا لتلك الغثاثة أو لهذا البرود، وذلك مثل تعليقه على المقابلة في قول الأُخَيْطِل:

قُلْتُ المقامُ وناعِبٌ قال النَّوي   فعصيتَ أمْرِي والمطاعُ غُرابُ[2]

٤- قدامة بن جعفر (٢٦٥ - ٣٣٧هـ)

وفي القرن الرابع الهجري يطل علينا قدامة بن جعفر في كتابه (نقد الشعر) بمفهوم للمطابقة، ينحو فيه منحى ثعلب، ويخالف به ابن المعتز وغيره.

فهو يضم المطابق إلى الجناس، ويدخلهما في باب (ائتلاف اللفظ والمعنى) ويتحدث عن الطباق تحت اسم (التكافؤ) وقد ألمحت إلى ذلك عند الحديث عن الأسباب التي تدعونا إلى الجمع بين الطباق والمقابلة في مبحث واحد.

وإذا كان قدامة قد خالف من قبله في مفهوم المطابقة، فإنه - فيما - يختص بالمقابلة - قد سبق غيره من العلماء، ووضع لمن أتى بعده الأساس الذي بنى عليه أغلبهم نظرتهم إلى المقابلة.

إن قدامة لا يعتبر المقابلة مجرد حلية أو زينة، وإنما ينظر إليها كفن جميل داخل في صميم المعنى وجوهر الفكرة، فقد تحدث عنها في سياق حديثه عن أنواع المعاني وأجناسها تحت عنوان (صحة المقابلات)، وعرفها يقوله:

(هي أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشرط شروطا، ويعدد أحوالا في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي بما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالف بأضداد ذلك[3]).

---

(١) السابق : ٦٧٥

(٢) الناعب : الغراب، النوى : الفراق

(٣) نقد الشعر : ١٣٣

ورغم الإطناب الملحوظ في هذا التعريف، إلا أنه يعني ببساطة مقابلة أو مناظرة بعض المعاني ببعض سواء على جهة الموافقة أو المخالفة.

وقد استشهد قدامة لذلك بعدة أبيات من الشعر، وتولى بيان وجه المقابلة فيها.

ومن ذلك قول بعضهم:

فَوَا عَجَبًا كَيْفَ اتَّفَقْنَا فَناصِحٌ ... وَفِيٌّ ومطْوِيٌّ على الغِلِّ غادِرُ

فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على الحقيقة ممن عاتبه، حيث قال بإزاء (ناصحٌ): (مطويّ على الغل)، وبازاء: (وفِيّ) : (غادر).

ومثله: مقابلة الطول والمرارة بالقصر والحلاوة في قول الشاعر:

وإذا حديثٌ ساءني لم أكْتَئِبْ ... وإذا حديثٌ سَرَّني لم آشرِ

وكتلك المقابلة التي استجادها قدامة في قول الشاعر:

جَزَى اللهُ عنَّا ذات بعلٍ تَصَدَّقَتْ ... على عَزَب حتى يكون له أهلُ

فإنَّا سنَجْزِيها كما فعلتْ بنا ... إذا ما تزوجنا وليس لها بعلُ

إذ يرى قدامة أن الشاعر أجاد حيث وضع مقابل أن تكون المرأة ذات بعل وهو لا زوج له، أن يكون ذا زوج في وقت عزب المرأة، وقابل حاجته وهو عزب بحاجتها وهي عزبة، من غير أن يغادر شرطا ولا أن يزيد شيئا(١).

ونحن مع قدامة في أن الشاعر قد أجاد رص الكلام بازاء بعضه، و لم يغادر شرطا و لم يزد شيئا.

ولكنا نعجب كيف لم يلتفت قدامة - وهو صاحب الباع الطويل في نقد الشعر - إلى مدى التكلف الواضح في البيتين.

وكيف لم تأخذه الدهشة والعجب من هذا الشاعر الذي يدعو على هذه المرأة من حيث أراد الدعاء لها، ويعدها برد الجميل الذي قدمته له حين يتوفى عنها زوجها أو يطلقها وتصبح عزبا لا بعل لها، فإن كان صادقا في عزمه ووعده، فلا شك أنه يتعجل هذا الوقت الذي تترمل فيه هذه المرأة أو تطلق من زوجها، فأي مشاعر قبيحة وراء هذا الشعر إن كان صادقا! وأى تعمل ظاهر وتكلف بغيض في هذا القول إن كان غير ذلك!

---

(١) السابق : ١٣٥

ويجـرنا الحديث إلى قضية أخرى أثارها بعض الأخيار من علمائنا الأفاضل، وهي مدى تأثر قدامة بأرسطو، وهل الطباق يوناني أو عربي؟

فعند حديث أستاذنا الدكتور شوقي ضيف عن أثر قدامة في تطور البلاغة، يفترض أن قدامة متأثر بأرسطو في اهتمامه ببعض وجوه معاني الشعر وصحتها، وخاصة (صحة التقسيم) و (صحة المقابلات).(1)

ولقـد بدأ الدكتور شوقي ضيف حديثه بالظن، وانتهى به إلى اليقين الذي لا شك فـيه، بـناء على مقارنة بين نص لقدامة عن صحة التقسيم وصحة المقابلات، ونص لأرسطو في نفس المجال.

فقدامـة يعرف صحة التقسيم بقوله: (أن يستوفى الشاعر جميع الأقسام لما ابتدأ به كقول نصيب:

فقال فريقُ القوم: لا وفريقُهم   نعم وفريقٌ قال: وَيْحَكَ ما نَدْرِي

ويعلق عليه بأنه ليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام.

أمـا نـص أرسطو الذي أورده أستاذنا فهو: (الكلام الموصول، ربما كان اتصاله أقساما، ويسمى: المقسم، كقولهم: إني تعجبت من فلان الذي قال كذا وكذا - أو من فـلان الذي عمل كذا وكذا، فهؤلاء أقسام المتعجب منهم، وربما كانت الأقسام إلى التقابل، كقولهم: منهم من اشتاق إلى الثروة، ومنهم من اشتاق إلى اللهو، وكقولهم: أما العقلاء فاخفقوا، وأما الحمقى فأنجحوا، والمتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقا لظهور بعضها ببعض(2)).

وحين عقب الدكتور شوقي ضيف على نص قدامة بدأ بالظن فقال: (وان كنا نظن ظـنا أن قدامة إنما جلب اصطلاحه من حديث أرسطو في (الخطابة) عن صورة تأليف الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه) ثم انتقل من الظن ظنا إلى اليقين الذي لا شك فـيه، عـند تعقيبه على صحة المقابلات عند قدامة، فقال: (ومما لا شك فيه أن قدامة استمد هذا المصطلح - كما استمد سابقه - من أرسطو في الخطابة وحديثه عن تأليف العبارة).

---

(1) انظر هذه القضية في كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) للدكتور شوقي ضيف: (٨٧ - ٨٨) ، ط ٢، دار المعارف، مصر.

(2) تلخيص الخطابة، لابن سينا: ٢٢٨ طبعة وزارة التربية والتعليم وقد أورده الدكتور شوقي ضيف في كتابه: البلاغة تطور وتاريخ، ص ٨٧

ولا يكتفي أستاذنا بهذا اليقين، بل يفاضل بين الرجلين، ويضع أرسطو في الكفة الراجحة، ويبالغ في تفوقه على قدامة لأن كلام أرسطو - على حد تعبيره (أدق من كلام قدامة؛ لأن أرسطو لاحظ أنها تحمل في طواياها التقسيم، ولأنه ذكر الغرض والفائدة من المقابلة، فهي تجعل الشيء كالمحسوس المشاهد).

ومع عميق احترامنا للأستاذ العلامة، وتقديرنا المطلق لجهوده التي لا تنكر في خدمة أدبنا وتراثنا، ومع إيماننا بأن تيار الثقافات يسرى بين الأوطان والشعوب مسرى النسيم في الجو، وأن للفلسفة الإغريقية والمنطق الأرسطى أثرا ملموسا في الفكر العربي إلا أننا نرى أن قدامة وغيره، ليسوا بحاجة إلى التأثر بأرسطو أو غيره في هذا الموضوع بالذات، فإن صحة التقسيم والمقابلات والطباق، وجدت في الشعر الجاهلي بكثرة وفيرة كما وجدت في وصايا الحكماء العرب في الجاهلية،ولم نسمع عن جاهلي قرأ لأرسطو أو غيره.

كما أن القرآن الكريم، وهو كتاب الله الذي نزل بلغة العرب - حافل بهذه الألوان البلاغية وغيرها، وحاشا لله أن تكون تلك الروائع في الذكر الحكيم أثرا يونانيا!

إن التضاد والمقابلة فكرة إنسانية تخطر لكل عقل إنساني، فإننا في حياتنا العادية نرى الظلام فنتذكر النور، ونصادف الشر فتتمنى الخير، والحياة بأسرها قائمة على أساس هذه الثنائية الضدية، سواء في ذلك الجمادات أو النباتات أو الحيوانات، أو المعنويات، فهذه الأرض وفوقها السماء وهناك الذكر والأنثى، والعلم والجهل، والصدق والكذب، وحتى الذرة - مؤلفة من (الكترون) سالب و (بروتون) موجب، كما تشير البحوث الطبيعية الآن[1].

وصدق الله عز وجل ذا يقول: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[2]، و ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾[3] و ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾[4] وقد ناقش الدكتور إبراهيم سلامة هذه الفكرة مناقشة موضوعية في كتابه القيم: (بلاغة أرسطو

---

(١) الذرة في خدمة الزراعة: دكتور محمود يوسف الشواربي: (٣، ٤) المكتبة الثقافية، العدد ٣٦، وزارة الثقافة، مصر.

(٢) الذاريات : ٤٩

(٣) النبأ : ٨

(٤) النجم : ٤٥

بين العرب واليونان) فهو لا ينكر تأثر قدامة بأرسطو وبالفكر اليوناني، بدليل أننا نراه يـــردد في مواضع كثيرة من كتابه (نقد الشعر) قوله – وهو يعقب على بعض الأمور (وكـــذا يـــرى فلاســـفة اليونان في الشعر على مذهب لغتهم كما لا ينكر استحسان أرســـطو للطباق في حديثه عنه في الفقرة الثامنة من الفصل التاسع من الكتاب الثالث لـــلخطابة، إذ يقول: (هذا النوع من الأسلوب مقبول، لأن المتضادات تعرف بسهولة، ولأن الأفكار الموضوعة وضعا متقابلا سهلة الإدراك. أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب يشبه قياسا منطقيا).

ولكن الدكتور سلامة يرى أن تناول أرسطو للطباق يختلف عن تناول رجل كابن المعـــتز مـــثلا لنفس الفن،لأن نظرة ابن المعتز شاعرية جمالية لغوية، لما فيها من التعادل والتســـاوي حين يعرف الطباق بأنه : (من طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حـــذو واحد)، أما نظرة أرسطو فهي منطقية تقريرية، والفرق بين النظرتين هو الفرق بـــين العالم والأديب، وإذن يكون الطباق بمعناه الشعري اللغوي من استعمال العرب، ومما يعرفونه من قَبْلِ أرسطو لأنه مساير للذوق العربي.(١)

وفي الـــنهاية يرى الدكتور إبراهيم سلامة أنه إذا كان الطباق يونانيا، لأنه مبني على التضـــاد، والتضـــاد منطقي وإذا كانت المقابلة يونانية لأنها مبنية على التشابه، والدلالة بالتشـــابه وبالمـــثل دلالة منطقية يعرفها أرسطو، وإذا كان الجناس يونانيا، لأنه مخاتلة وتلاعـــب بالألفاظ، فإن كل هذه المعاني – زيادة على أنها إنسانية وحيوية في كل لغة حية – تنجه إليها الأذهان إذا وجد في طبيعة اللغة وفي حيويتها ما يساعد على ذلك.

وإذا كانـــت العواطـــف والانفعالات إنسانية أيضا، كان التعبير عن هذه العواطف وهـــذه الانفعالات مما تدعو إليه طبيعة اللغة، وطبيعة الأمة الحساسة التي تطاوعها هذه اللغة.

ثم يضرب الدكتور سلامة – في ختام كتابه – مثلا سافرا يحاول أن يحسم به المعركة لصالح الأصالة العربية فيقول :

مـــن العبـــث مثلا أن تقارن بين (هومير) إذا وصف المعركة بعد حصولها ووصف حظـــوظ الأسرى القتلى بعد انجلائها فقال (كان نصيب بعضهم شقاء الموت، وكان نصيب الآخرين خجل الحياة).

---

(١) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : دراسة تحليلية نقدية تقارنية للدكتور : إبراهيم سلامة : ١٢٦، ط ٢، الأنجلو المصرية.

وبين " الطِّرماح " مثلا، الذي وقف هذا الموقف فقال :

أَسَرناهُم وَأَنعَمنا عَلَيهِم   وَأَسقَينا دماءَهُمُ التُرابا
فَما صَبَروا لِبَأسٍ عِندَ حَربٍ   وَلا أَدَّوا لِحُسنٍ يَدٍ ثَوابا

فمن العبث أن نقرر هنا – لمجرد التشابه بين عاطفتين إنسانيتين وفي شخصين تفرق بينهما هذه المسافات الزمنية السحيقة، بأن هناك نقلا أو أخذا أو تقليدا، وليس أقل من ذلك في باب العبث – أننا إذا رأينا أن أرسطو يمدح بشرف المنبت وبرقته، ورأينا العرب يجرون في هذا الطريق – أن نقول : هذا هو ذاك، أو هذا من ذاك فكلها مكارم، وآثار خلقية تعتزها الأمم الراقية.[1]

ويضيف الدكتور سلامة إلى هذا القول بُعْدًا آخر في مقدمة ترجمته لكتاب الخطابة لأرسطو، وهو أنه حتى وإن كان العرب قد قرأوا وتأثروا بكتب أرسطو، فإنه يبقى للعرب في ذلك فضلان هما :

١- أن الدقة العلمية في التقسيم والتحديد عندهم أكثر مما عند أرسطو.

٢- إيراد العرب شواهد مستمدة استمدادا مباشرا من أدبهم ومن كتابهم (القرآن) وآثارهم، وتلك علامة يعتمد عليها الباحثون في إثبات الأصالة.[2]

ونحن نحمد له هذا التأصيل للبلاغة العربية، والفكر العربي، ونضيف إليه أن لغتنا العربية لغة شاعرة بطبيعتها، عبَّرت وما تزال تعبر عن جميع المعاني والعواطف الإنسانية الممكنة، ومن ينظر في هذا الكم الهائل مما بقى لدينا من التراث العربي، تروعه – لا شك – قدرة هذه اللغة على استيعاب كل هذه الأفكار الإنسانية المتنوعة ويأخذه سحر وجمال التعبير عنها، فلماذا نستكثر عليها ذلك، ونتلمس وجوها للتأثير في غير ما حاجة لذلك ؟

ولقد حسم ابن الأثير (ضياء الدين) هذه القضية، حين كان يرد على من يزعم تأثر شعرائنا بكتب اليونان بقوله: (هذا باطل بي أنا، فإني لم أعلم شيئا مما ذكره حكماء اليونان ولا عرفته، ومع هذا فانظر إلى كلامي، فقد أوردت لك نبذا منه في هذا الكتاب، وإذا وقفت على رسائلي ومكاتباتي وعرفت أني لم أتعرض لشيء مما ذكره

---

(١) السابق : ٤٠٣.

(٢) كتاب الخطابة، لأرسطوطالس: ٦٥ ترجمة وتقديم وتحقق الدكتور إبراهيم سلامة، ط ٢، الأنجلو المصرية، ١٩٥٣.

حكمـــاء اليونان في حصر المعاني، علمت حينئذ أن صاحب هذا العلم من النظم والنثر بنجوة من ذلك كله، وإنه لا يحتاج إليه أبدا، وفي كتابي هذا ما يغنيك وهو كاف[1]).

ونخلـــص مـــن ذلك إلى أن الطباق أو المقابلة أو صحة التقسيم إنما هي فنون عربية خالصة لم يقتبسها العرب من غيرهم، وأن قضية التأثر بالفكر اليوناني لا تنطبق - على الأقل - على هذه الألوان البلاغية.

٥ - ابن وهب الكاتب (ت ٢٨٥هـ)[2]

ونعـــود إلى تسلســـل المقابلة تاريخيا عند النقاد والبلاغيين بعدما جرنا الحديث عن قدامـــة إلى قضية التأثير، فيصادفنا على هذا الدرب الطويل. وفي القرن الرابع الهجري أيضا، كتاب ثار الجدل كثيرا حول عنوانه وصاحبه، وهو كتاب : (البرهان في وجوه البيان)، فقد أتى عليه حين من الدهر سمي فيه باسم (نقد النثر) ونسب إلى قدامة بن جعفـــر، عـــلى غرار نقد الشعر له، إلى أن حسمت هذه القضية في النهاية لصالح ابن وهب.[3]

وكما تحدث قدامة في نقد الشعر عن صحة المعاني، وبين أنها تكون بصحة التقسيم، وصـــحة المقـــابلات، وصحة التفسير، تحدث ابن وهب (الكاتب) عن عدة الشاعر، وصـــحة الشـــعر، وعد من ذلك صحة المقابلة وحسن النظم، وجزالة اللفظ، واعتدال الوزن، وقلة التكلف، والمشاكلة في المطابقة.

ويهمنا هنا حديثه عن صحة المقابلة :

فـــرغم أنه لم يعطنا مفهوما اصطلاحيا لها يمكن الرجوع إليه، إلا أننا – من خلال تعليقه على ما ساقه من شواهد للمقابلة القبيحة — ندرك أنه يعني بـــ (صحة المقابلة): ما عناه قدامة من قبل وهي أنها (وضع الشاعر لمعانٍ يريد التوفيق بين بعضها وبعض... الخ).

انظر إلى تعليقه على هذا الشاهد حين يقول :

وأساء الآخر المقابلة حيث يقول :

---

(١) المثل السائر : ١ / ٣١١.

(٢) الأعلام : ١ / ١٣٢.

(٣) انظر مقدمة كتاب البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب : ٢٣ — ٢٤، تحقيق د. حفني محمد شرف، ط مكتبة الشباب، القاهرة.

أَمُوتُ إِذَا صَدَّ عَنِّي بِوَجْهِه   وَيَفْرَحُ قَلْبِي حِينَ يَرْجِعُ لِلْوِصْلُ

فجعل حذاء الموت : فرح القلب، وحذاء الصد بالوجه : الوصل وهذه مقابلة قبيحة، ولو قال :

أَمُوتُ إِذَا صَدَّ عَنِّي بِوَجْهِهِ   وأَحْيَا إِذَا مَلَّ الصّدُودَ وَأَقْبَلا

فجعل حذاء الموت: الحياة، وحذاء الصد بالوجه : الإقبال، لكان مصيبا.[1]

ونلاحــظ - أيضا - من خلال تعليقه على بعض الشواهد على صحة المقابلة، أنه يدمجها مع صحة التقسيم، ومع مراعاة النظير.

فحين عرض لقول الشاعر :

أَميلُ مع الذِّمام عَلى ابن أُمّي   وَأَحْمِلُ للصَّديقِ عَلى الشَّقيقِ

وأَفْرِقُ بَين مَعروفي وَمَنّي   وَأَجْمَعُ بَينَ مالي وَالحُقوقِ

نراه يعلق قائلا: (فأحسن القسمة في المقابلة، ومال مع ما ينبغي أن يمال معه، وحمل على ما يحسن الحمل عليه، وفرق بين ما لا ينبغي أن يجمعه.[2]

وحـــين تحدث ابن وهب عن المطابقة ضمَّها مع المشاكلة و لم يعط لها تعريفا محددا، كما لم يعط للمقابلة.

لكـــن ما استشهد به للمطابقة يفهم منه المقابلة والطباق والجناس فقد استشهد في هذا المجال بقول الشاعر :

نُعَرِّضُ للطعانِ إذا إلتَقَينا   وُجوهاً لا تُعَرَّضُ لِلسبابِ[3]

ففـــي هذا البيت طباق بالسلب بين (نعرض) و (لا نعرض) وفيه جناس أيضا بين الكلمتين.

أمـــا المقابلـــة فـــيمكن أن تكون بين حالتي الحرب والسلم لقومه، فهم في الحرب شجعان يلاقون العدو بوجوههم مقبلين وفي السلم كرام الوجوه أصحاب شرف وعزة لا يعرضون أنفسهم للسباب أو سفاسف الأمور.

---

(١) البرهان في جوه البيان، لابن وهب : ١٤٠ تحقيق الدكتور حفني شرف، ط : مكتبة الشهاب، القاهرة.

(٢) السابق : ١٣٩.

(٣) السابق : ١٤٤.

أمـــا المشاكلة في البيت وهي (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا[1]). فلأن الوجوه في الحقيقة لا تعرض للشتم والسباب، وإنما الذي يعرض لذلك الأشخاص، ولكنه عرضها للسباب مشاكلة لتعريضها للطعان.

وهكذا نرى أن ابن وهب يوسع من حيث يدري أو لا يدري مفهوم المقابلة لتشمل (صـــحة المقابلـــة، وصـــحة التقسيم، ومراعاة النظير) كما رأينا في تعليقه على قول الشـــاعر: (أمـــيل مـــع الذمام...) وتشمل (الطباق والجناس والمشاكلة) كما رأينا في (نعرض للطعان ..)

وذلك يدعم حقنا في مزج هذه الألوان - قدر الأمكان - في لون واحد هو المقابلة، علّه يتسع - كما قلنا من قبل ، - لاستيعاب ظاهرة التقابل أو المقابلة في القرآن الكريم.

٦ - القاضي الجرجاني[2] (ت ٣٩٢هـ) صاحب الوساطة :

ومـــا دمنا نبحث عن معنى المقابلة في القرن الرابع الهجري، فلا غنى لنا عن الإشارة إلى عـــلم من أعلام البلاغة والنقد في هذا القرن وهو (أبو الحسن علي بن عبد العزيز، الشهير بالقاضي الجرجاني) والذي ترجع شهرته إلى كتابه القيم : (الوساطة بين المتنبِّي وخصومه).

وكـــتاب الوســـاطة - كمـــا يتضح من عنوانه - عبارة عن تطبيق عملي للمقابلة والموزنة بين المتنبي وخصومه.

والـــذي يقـــرأ مقدمة المؤلف يستبين بسرعة المنهج العلمي الذي سار عليه القاضي الجرجاني في هذا الكتاب :

إنـــه رأي - منذ لحق بجملة الأدباء - أن الناس في أبي الطيب فئتان : من مطنب في تقـــريظه، مـــنقطع إليه بجملته، ملتزم بنصرته على طول الخط، وعائب يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه.

وفي رأيه أن كلا الفريقين (إما ظالم له، أو للأدب فيه، فكما أن للانتصار جانبا من العـــدل لا يســـده الاعتذار، كذلك للاعتذار جانب هو أولى به من الانتصار، ومن لم يفرق بينهما، وقفت به الملامة بين تفريط المقصر، وإسراف المفرط[1].

(١) الإيضاح في علوم البلاغة، للقزويني : ١٩٨.
(٢) الأعلام : ٤ / ٣٠٠.

وبهذا المنهج الذي سار عليه يمكن القول بأن الكتاب مقابلة عملية بين طرفين متناقضين أو متناظرين، وقد أخذ الرجل يستعرض كلا الجانبين ويقابل بينهما، ويحكم لهذا الجانب أو لذاك.

انظر إليه يوازن بين قصيدة أبي الطيب في الحمى :

وَزائِرَتي كَأَنَّ بها حَياءً ... فَلَيسَ تَزورُ إلا في الظَلامِ

بَذَلتُ لَها المَطارِفَ وَالحَشايا ... فَعافَتها وَباتَت في عِظامي

وقصيدة عبد الصمد بن المعذل في وصف الحمى :

وبنتُ المنية تنتابني ... هدوًّا وتطرقني سَحْرَةً

إذا وردتْ لم يَدَعْ وِرْدُها ... عن القلبِ حجبًا ولا سُتْرَةً

فيقول (فأنت إذا قِسْتَ أبياتَ أبي الطيب - على قصرها - وقابلت اللفظ باللفظ، والمعنى بالمعنى، وكنت من أهل البصر، وكان لك حظ في النقد، تبينت الفاضل من المفضول، أما أنا فأكره أن أبتَّ حكما أو أفصل قضاء، أو أدخل بين هذين الفاضلين وكلاهما محسن مصيب(٢).

هكذا عرض الرجل القصيدتين، ودعانا لمقابلتهما لفظا بلفظ ومعنى بمعنى، وترك لنا الحكم، ثم رأي هو - بلباقة - ألا يحكم لإحداهما، لأن كليهما - في رأيه - محسن مصيب.

ونحن نرى أن أبيات المتبنى أجمل تصويرا وأحفل بالحركة.

فإذا أراد الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للمقابلة أو المطابقة، نراه لا يقصد إلى ذلك قصدا، ولكنه يعرض لها عرضا سريعا مبينا أن للمطابقة شعبا خفية، لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف.

ويمر سريعا - أيضا - على أقسام المطابقة المعهودة، ما بين مطابقة بالإيجاب وأخرى بالنفي أو السلب، ممثلا لكل قسم منهما بأمثلة السابقين، محذرا من أن (بعض من يقصر علمه ويسوء تمييزه قد يخلط بالمطابق ما ليس منه).

---

(١) الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي الجرجاني أبي الحسن علي بن عبد العزيز : ١٣، تصحيح وشرح أحمد عارف الزين، ط : صبيح، القاهرة.

(٢) السابق : ١٠٥.

ومعنى ذلك أن أبا الحسن لم يأت بجديد في هذا المجال من الناحية الاصطلاحية التقنينية، ولكن الجديد - كل الجديد - عنده هو الجانب العملي التطبيقي لأسلوب المقابلة عن طريق تلك الموازنات بين المتنبى وخصومه.

٧ - أبو هلال العسكري[١] (ت ٣٩٥هـ)

ونختم القرن الرابع الهجري - ذلك القرن الحافل بالعلماء - بعلم من أعلام البلاغة والنقد وهو (أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري) صاحب كتاب (الصناعتين: الكتابة والشعر).

وقد تحدث في هذا الكتاب عن الطباق والمقابلة والعكس والتبديل والسلب والإيجاب وكلها ألوان تدور في فلك بحثنا عن المقابلة.

وفي حديثه عن الطباق أو المطابقة لم يأت بتعريف جديد، وإنما أورد إجماع الناس على أن المطابقة في الكلام (هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة، أو بيت من بيوت القصيدة، مثل الجمع بين السواد والبياض، والليل والنهار، والحر والبرد[٢]).

كما أبرز أبو هلال مخالفة قُدامة بن جعفر لهذا الإجماع، وعاب عليه تعريف المطابقة بما لا يخرج عما سماه أهل الصنعة، التعطف أو التجانس[٣].

كما اهتم العسكري بذكر المعنى اللغوي للطباق وهو (الجمع بين الشيئين، يقولون طابق فلان بين ثوبين) وبين كيف تطور المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، (فقيل طابق البعير في سيره، إذا وضع رجله موضع يده).

وأورد بيت الجعدي السابق :

وَخَيلٍ يُطابِقنَ بِالدّارِعِينَ   طِباقَ الكِلابِ يَطَأنَ الهَراسا

ولكنه يؤكد هذا المعنى اللغوي بالقرآن الكريم، فيورد قوله تعالى :

---

(١) الأعلام : ٢ / ١٩٦.

(٢) كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري : ٣١٦، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط ٢، الحلبي، مصر.

(٣) سمي الأخفش ما ذكره قدامة : (التجنيس) وذلك في محاورة بينه وبين أبي الفرج الأصفهاني، انظر : سر الفصاحة لابن سنان : ١٩١.

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴾[1] أي بعضها فوق بعض، كأنه شبه بالطبق يجعل فوق الإناء وكل فقرة من فقر الظهر والعنق طبق، وذلك أن بعضها منضود على بعض.[2]

وبذلك يكون أبو هلال قد كشف – كما يقول الدكتور حفني شرف شيئا ما عن الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، بما فيهما من الجمع بين الشيئين.[3]

لكن ما يذكر لأبي هلال بالحمد والثناء، هو كثرة الشواهد من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، والأقوال المأثورة ونلاحظ على هذه الشواهد أن بعضها لا يختص بالطباق فقط، وإنما يصلح شاهدا للمقابلة على اعتبار الجمع بين أكثر من ضدين وهذا يقوى ما نزعمه من تداخل هذه الألوان في القرآن الكريم ليصبح الجميع مقابلة قرآنية.

ألست ترى معي أن ما نستشهد به للطباق في قوله تعالى ﴿ فَضُرِبَ بَيۡنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابُۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحۡمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلۡعَذَابُ ﴾[4] يصلح شاهدا للمقابلة الصريحة بين أكثر من ضدين ؟ أي بين الباطن والظاهر، وبين الرحمة والعذاب ؟

وكذلك في قوله تعالى ﴿ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ ﴾[5] مقابلة بين الأسى على ما فات، والفرح بما هو آت.

كما أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار : (إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع). وكذلك قول الحسن رضي الله عنه : (إنَّ مَنْ خَوَّفَك حتى تبلغ الأمن خيرٌ ممن أَمَّنَكَ حتى تلقى الخوف) كلاهما مقابلة اثنين باثنين.

ولا بد من التنوية والإشادة بما أورده العسكري من مقارنة بين القرآن والشعر في هذا المجال، وإبرازه لجوانب السمو والرفعة في القرآن الكريم، وهي جوانب يعز على الشعر أن يسمو إليها أو يجاريها.

---

(١) الملك : ٤.

(٢) كتاب الصاعتين : ٣١٦.

(٣) الصور البديعية : ٢ / ٧٧.

(٤) الحديد : ١٣.

(٥) الحديد : ٢٣.

فعند استشهاده بقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾[1] أورد تنازع الشعراء هذا المعنى، كقول ابن مطير :

كل يوم بأُقْحُوانٍ جديد   تضحك الأرضُ من بكاء السماءِ

وقول الآخر :

فله ابْتِسَامٌ فِي لَوَامِعِ بَرْقِه   وله بكًا من وَدْقة المُتَسَرِّبِ

وقول الآخر :

لا تَعْجَبِي يَا سَلْمَ مِنْ رَجلٍ   ضَحِكَ المشيبُ برأْسِه فَبَكَى

ثم علق على هذا مقارنا بين تناول القرآن لهذا المعنى، وتنازع الشعراء له قائلا: (فلم يقرب أحد من لفظ القرآن في اختصاره وصفاته، ورونقه وبهائه، وطلاوته ومائه، وكذلك جميع ما في القرآن من طباق[2]).

ورغم أن تعليقه يضفي على القرآن الكريم صفات القداسة والبهاء والجمال، إلا أنه كان عليه أن يظهر بعض الصفات التي تميز الأسلوب القرآني، ولا توجد في غيره – من ذلك مثلا: الاختصار الشديد مع الوفاء الكامل بالمعنى، وإطلاق لفظ (أضحك) ولفظ (أبكى) مع حذف المفعول به ليشمل كل حي في كل زمان ومكان.

وكتلك الفاصلة المنتهية بالمد والتي توحى بامتداد الفعل عبر الزمان والمكان، بالإضافة إلى حسن التقسيم والازدواج في الآيتين.

وقد ألمح الدكتور محمد زغلول سلام إلى شيء من ذلك حين ذكر أن أبا هلال لم يشر إلى ما في قوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ من حركة ذهنية نتيجة الانقلاب في الصور والمعاني، وفي هذا ما فيه من قوة الدلالة في النفس، ويكتفي بالحكم على اللفظ وما فيه من صفاء ورونق، وطلاوة وماء، وهذه كلمات عامة، لا تفيد معنى محددا ذا قيمة كبيرة في الآية.[3]

وجريا على عادة العلماء السابقين في تثبيت الحكم بذكر ضده وجدنا أبا هلال يذكر بعض الأمثلة (للتطبيق المعيب).

---

(١) النجم : ٤٣ – ٤٤.

(٢) كتاب الصناعتين : ٣١٧.

(٣) أثر القرآن في تطور النقد العربي، د. محمد زغلول سلام : ٣٢٤.

ولكن يؤخذ عليه - كما أخذنا على أستاذه ابن المعتز من قبل - عدم تعليل العيب أو الفساد تعليلا نقديا مقبولا، فهو يكتفي - كسلفه - بإطلاق الأحكام وتعميمها فقط، كتعليقة على بيت الأخطل السابق :

قُلْتُ المُقام ونَاعِبٌ قال النَّوى   فَعصيْتَ أَمْرِي والمُطاعُ غُرابُ

بأن هذا (من غث الكلام وبارده) دون أن يبين وجه الغثاثة وسبب البرود.

وقريب من هذا التعليق - أيضا - تعليقه على قول أبي تمام :

يَومٌ أَفاضَ جَوىً أَغاضَ تَعَزِّياً   خاضَ الهَوى بَحرَي حِجاهُ المُزبدِ

إذ يذكر أبو هلال أنه لا يعرف عاقلا يقول : إن العقل يزبد.

ويسد الباب في وجه من يلتمس العذر لأبي تمام بأن يعرب المزبد صفة للبحرين، إذ لو أراده أبو تمام نعتا للبحرين لقال : (المزبدين) — كما أن خوض الهوى بحر التعزى استعارة بعيدة.

ونحن نعتبر نقد أبي هلال في غير موضعه لسببين :

أولهما: أنه وقد أورد مثالا للتطبيق المعيب - كان يجب عليه أن يبين سبب العيب في التطبيق، لا غير، لكنه ترك التعليق على الطباق بين (أفاض) و (أغاض) وبين (الجوى) و (التعزى)، وأمسك بعجز البيت يتلمس فيه خطأ ما أيا كان هذا الخطأ.

ثانيهما: أنه حين عممَّ الحكم قائلا : لا أعرف عاقلا يقول أن العقل يزبد، قد جاوز الصواب، إذ لا مانع من وصف العقل بالزبد على سبيل الاستعارة لشدة الذكاء، وتصوير ثورة الأفكار في عقله.

وفوق ذلك، فإن أبا تمام معنى بالغريب، ومشهور بالجرأة في ابتداع التراكيب.

وبعدما عرضنا لما قاله العسكري في الطباق، ورأينا مدى اختلاطه - من الناحية التطبيقية - بالمقابلة، ينبغي علينا أن نعرض لما قاله في المقابلة - لنرى الجديد في هذا القول إن وجد.

عرف أبو هلال المقابلة بأنها (إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى أو اللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة[1]).

---

(١) السابق : ٣٤٦.

وهو تعريف موافق • في جملته – لتعريف قدامة السابق، لكن شواهد العسكري جديدة كل الجدة، وتعقيباته عليها تنم عن نظر عميق، وأفق واسع – وإحاطة وشمول لكل أقسام المقابلة الممكنة بين المعاني والألفاظ موافقة ومخالفة.

أ- فقد مثل للمقابلة في المعنى على جهة الموافقة بقوله تعالى:

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ﴾،(1) لأن خواء بيوقم وخراها بالعذاب مقابل لظلمهم.

وبقوله تعالى ﴿ وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا ﴾.(2) فالمكر من الله تعالى (العذاب) جعله الله عز وجل مقابلا لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته.

ومنه ﴿ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾(3) و ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾.(4)

غير أننا نلاحظ على هذه الأمثلة أنها تشتمل – إلى جانب المقابلة على بعض الألوان البديعية الأخرى كالمشاكلة والمزاوجة والجناس.(5)

وهذا يؤكد مرة أخرى ما قلناه سابقا من تداخل وتقارب بين هذه الألوان.

ب- ومثل العسكري أيضا للمقابلة في المعاني على جهة المخالفة بالمثال الذي استشهد به قدامة بن جعفر، وسار عليه معظم من أتى بعده، وهو قول الطرماح بن حكيم:

أَسَرناهُم وَأَنعَمنا عَلَيهِم ... وَأَسقَينا دماءَهُمُ التُرابا

فَما صَبَروا لِبَأسٍ عِندَ حَربٍ ... وَلا أَدَّوا لِحُسنٍ يَدٍ ثَوابا

فجعل بازاء الحرب أن لم يصبروا، وبازاء النعمة أن لم يثيبوا، فقابل على وجه المخالفة. ولو كان على جهة الموافقة لصبروا عند الحرب، ولأثابوا وقت الإنعام عليهم، لأن هذا هو الفعل المناسب والموافق.

---

(1) النمل: ٥٢.

(2) النمل: ٥٠.

(3) التوبة: ٦٧.

(4) الرعد: ١١.

(5) المزاوجة: أن يجمع بين الشرط والجزاء في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معا. (البديع في ضوء أساليب القرآن)، د. عبد الفتاح لاشين: ١١٤ – ط ١، دار المعارف، ١٩٧٩.

ومعنى هذا أن أبا هلال يعني بالموافقة هنا : الموازاة، وهو ما عناه قدامة من قبل.

ج- ومثل للمقابلة في الألفاظ على جهة الموافقة بقول عدى بن الرقاع :

فَلَقَد تَبيتُ يَدُ الفَتاةِ وِسادَةً   لي جاعِلاً يُسرى يَدَيَّ وِسادَها

وفيه مقابلة بين كون يدها وسادة له، ويده وسادة لها.

ومثله قول عمرو بن كلثوم :

وَرِثناهُنَّ عن آباءِ صدقٍ   وَنُورِثُها إذا مِتْنَا بَنينَا

د- أما المقابلة في الألفاظ على جهة المخالفة، فكقول الجعبري :

فَتىً كانَ فيهِ ما يَسِرُّ صَديقَهُ   عَلى أَنَّ فيهِ ما يَسوءُ الأَعادِيا

وقول الآخر :

وَإِذا حَديثٌ ساءَني لَم أكتئب   وَإِذا حَديثٌ سَرَّني لَم آشِرِ[1]

ونلمح إعجاب العسكري بهذين الشاهدين من قوله : (وهذا في غاية التقابل)، ذلك أن الشاعر الأول قابل بين (ما يسر) و (ما يسوء)، وبين (الصديق) و (الأعادي).

والثاني قابل بين (ساءني) و (سرني) وبين (لم اكتئب).

و (لم آشر) أي لم أَتَبَطَّر وأفرح.

وكلا الشاهدين تقابل في الألفاظ على جهة المخالفة أو التضاد.

وأبو هلال العسكري بهذا التعريف الدقيق للمقابلة، وبذلك التقسيم الشامل لها، وبتلك الأمثلة الرائعة لكل قسم، يوسع مفهوم المقابلة لتشمل أي تضاد أو مخالفة سواء بالألفاظ أو المعاني وسواء أكان هذا التضاد أو تلك المخالفة على جهة الموافقة أو على جهة المخالفة.

وهذا الذي فعله العسكري له أهمية كبيرة في بحثنا عن المقابلة في القرآن الكريم وخاصة المقابلة المعنوية، أو مقابلة المعاني. تلك المقابلة التي لم يفطن إليها غير أصحاب الطبع السوى كما يقول الزمخشري: (فترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني[2]).

---

(١) كتاب الصناعتين : ٣٤٧.

(٢) الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل : للزمخشري (جار الله محمود ابن عمر بن أحمد الخوارزمي) : ٤ / ١٤٥، ط - مطبعة الاستقامة، مصر.

وكما تحدث قدامة في (نقد الشعر) وابن وهب في (البرهان) عن فساد المقابلات، نرى أبا هلال - أيضا - يشير إلى فساد المقابلات.

وكأني هؤلاء العلماء، يذكرون المقابلة الفاسدة، ليقابلوا بينها وبين المقابلة الصحيحة، فيكون ذلك درسا عمليا تطبيقيا لمعنى المقابلة، لكي نقابل نحن بين الصحيح منها والفاسد، وندرك الفرق بينهما.

وأبو هلال يرى أن المقابلة الفاسدة هي (أن يذكر معنى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يخالفه، فيؤتي بما لا يوافق ولا يخالف مثل أن يقال: فلان شديد البأس، نقي الثغر، أو جواد الكف أبيض الثوب، أو تقول: ما صاحبْت خيِّرًا ولا فاسقا، وما جاءني أحمر ولا أسمر، ووجه الكلام أن تقول: ما جاءني أحمر ولا أسود، وما صاحبت خيرا ولا شريرا، وفلان شديد البأس، عظيم النكاية، وجواد الكف كثير العرف، وما يجري مع ذلك، لأن السمرة لا تخالف السواد غاية المخالفة، ونقاء الثغر لا يخالف شدة البأس ولا يوافقه، فاعلم ذلك وقس عليه.[1]

والعسكري بذلك يضع مقياسا نقديا للحكم على صحة المقابلة أو فسادها، وهو بذلك يفعل ما غفل عنه عند حديثه عن التطبيق المعيب.

وقبل أن نغادر أبا هلال وغيره من علماء القرن الرابع إلى غيره من العلماء نجد أنفسنا في حاجة إلى إلقاء نظرة خاطفة على ما أورده الرجل من مقاييس بلاغية للونين آخرين من ألوان البديع نرى أنهما وثيقا الصلة بالمقابلة، وهما : العكس والتبديل، والسلب والإيجاب.

فالعكس عنده (أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول، وبعضهم يسميه التبديل[2]).

وقد ساق أبو هلال لذلك أمثلة كثيرة ومتنوعة، ما بين المنظوم والمنثور، من القرآن والحديث والشعر والحكم، أستطيع - بلا مبالغة - أن أقرر أن أغلبها شواهد للمقابلة أو الطباق، ويكفي أن أسوق بعضها هنا لنرى صحة هذا الزعم.

---

(١) كتاب الصناعتين : ٣٤٨.

(٢) السابق : ٣٨٥.

يستشــهد بقوله تعالى ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ ﴾[1] وهي مقابلة صريحة تبين قدرة الله سبحانه على إخراج الميت من الحي، في مقابلة قدرته على إخراج الحي من الميت.

ويستشهد بقول القائل :

(اشكرْ لِمَنْ أنعمَ عليك، وأنعِمْ على من شكرك) وهو مقابلة الإنعام على من يشكر بالشكر على من ينعم.

ومما يؤكد هذا الزعم أنه استشهد ببيت عدى بن الرقاع :

فَلَقَد تَبيتُ يَدُ الفَتاةِ وِسادَةً ... لي جاعلاً يُسرى يَدَيَّ وِسادَها

مع أنه قد استشهدبه عينه منذ قليل للمقابلة في الألفاظ على جهة الموافقة.

أفــلا يعني ذلك أن العكس والتبديل لون من ألوان المقابلة زاد عليها : تكرار اللفظ في الجزء الأخير من الكلام، ولكن بطريقة معكوسة ؟

ومــثل ما قلناه نقوله فيما أورده من تعريف وشواهد لما يسمى (السلب والإيجاب) وهو (أن نبنى الكلام على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أو الأمر به في جهة والنهي عنه في جهة أخرى، وما يجري مجرى ذلك.[2]

ومــثاله من القرآن قوله تعالى ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾[3].

فقد نهى عن القول ثم أمر به، كل على وجهه.

ومثله : ﴿ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ﴾[4]

ومن الشعر قول السموءل :

وَنُنكِرُ إِن شِئنا عَلى الناسِ قَولَهُم ... وَلا يُنكِرونَ القَولَ حينَ نَقولُ

فقد أثبت الإنكار ثم نفاه.

وهــذا الذي ذكره أبو هلال داخل فيما سمي بطباق السلب وهو (الجمع بين فعلى مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهى[5]).

(١) الروم : ١٩

(٢) كتاب الصناعتين : ٤٢١.

(٣) الإسراء : ٢٣.

(٤) المائدة : ٤٤.

(٥) الإيضاح للقزويني : ١٩٣.

وهو كثير جدا في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ﴾، ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾[1]، ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾[2] .

وبذلك يكون العسكري - بتعريفاته وشواهده - قد قارب ما بين الطباق والمقابلة والمشاكلة والمزاوجة والعكس والتبديل والسلب والإيجاب.

وعلى ذلك، فلعلنا لا نعدو الصواب إذا أدخلنا هذه الألوان ضمن أسلوب المقابلة في القرآن الكريم.

٨ - ابن سنان الجفاجي (ت ٤٦٦ هـ).

وفي القرن الخامس الهجري نلتقي بعلمين من أعلام النقد والبلاغة أحدهما مشرقي هو ابن سنان والآخر مغربي وهو ابن رشيق.

أما الأول فهو الأمير أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الجفاجي الحلبي[3]، ومن أشهر كتبه (سر الفصاحة)، وقد استعان فيه بمؤلفات من سبقه كنقد الشعر لقدامه والموازنة للآمدي والوساطة للجرجاني والبيان والتبيين للجاحظ، ومع ذلك فإنه كما يقول الدكتور أحمد إبراهيم موسى صاحب (الصبغ البديعي): (يمتاز بحرية الرأي والاعتداد بالنفس، والجنوح عن التقليد حتى في أيسر المسائل وأهونها شأنا، إذ كثيرا ما ينقد كلام غيره، ويختار غير اختياره معتمدا في ذلك على فكره وعقله[4]).

حين تحدث ابن سنان عن الطباق أو المطابق، جاء ذلك في سياق حديثه عن تناسب الألفاظ من طريق المعنى، وقد بين أنها تتناسب على وجهين:

أحدهما : أن يكون معنى اللفظ متقاربا.

والثاني : أن يكون أحد المعنيين مضادا للآخر، أو قريبا من المضاد، فإذا خرجت الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمتناسبة.

والذي يعنينا هنا هو الوجه الثاني من هذه الوجوه، وفيه يذكر ابن سنان إجماع أصحاب الصنعة على تسميته بالمطابق وخروج قدامة على هذا الاجماع بتسميته

---

(١) الزمر : ٩.

(٢) النحل : ٢٠.

(٣) الأعلام : ٤ / ١٢٢.

(٤) الصبغ البديعي : ٢٠٣.

المتكافـــئ، ويذكر استنكار الآمدي والأخفش لإطلاق قدامة اسم التكافؤ على الطباق والطباق على التجنيس.

ثم يعـــرض ابـــن ســـنان لاختلاف السابقين حول مفهوم الطباق والمقابلة والتضاد والسلب والإيجاب، والتكافؤ والتجنيس، ويخرج علينا برأي جديد وعملي في آن واحد وهو (تسمية الجميع بالمطابق[1]).

وهـــو رأي ينســـجم مع ما ذكره عن تناسب الألفاظ من جهة المعنى إذا كان أحد المعنيين مضادا للآخر، أو قريبا من المضاد.

فجميع هذه الأبواب التي ذكرها ينتظمها التضاد الصريح أو الضمني.

ويعلل ابن سنان هذا الرأي الجريء بأن الطبق للشيء إنما قيل له طبق لمساواته إياه في المقـــدار إذا جعل عليه أو غطى به، وإن اختلف الجنسان، وفي المثل (وافق شنٌّ طبقه) ومنه (طباق الخيل)، ويورد تفسيرا لقوله تعالى ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾[2] يتسق مع هذا الفهم، فالمراد منه (حال بعد حال) ولم يرد تساويهما في نفس المعَنى، وإنما أراد تساويهما في المرور عليكم والتغيير لكم.

فـــإذا كان هذا حقيقة الطباق، وهو مقابلة الشيء بمثله الذي هو على قدره، سمي المتضادان إذا تقابلا متطابقين.[3]

ثم يسوق ابن سنان أمثلة رائعة لما يستحسن من الطباق، يؤكد بعضها شمولية نظرته في تسمية كل ما فيه تضاد (مطابقة).

ومـــن ذلـــك استشهاده ببيت شهير لأبي الطيب يستشهد به معظم البلاغيين على المقابلـــة، ويعدونه جامعا لاقصى عدد من المقابلات[4] وهو مقابلة خمسة بخمسة وهذا البيت هو :

أَزورُهُم وَسَوادُ اللَيلِ يَشفَعُ لي ... وَأَنثَني وَبَياضُ الصُبحِ يُغري بي

فهو يعلق عليه قائلا : (... فهذا البيت مع بعده من التكلف، كل لفظة من ألفاظه مقابلـــة بلفظة هي لها من طريق المعنى بمنزلة الضد : فأزورهم وأنثى، وسواد وبياض، والليل والصبح، ويشفع ويغري، ولي وبي.

---

(١) سر الفصاحة : ١٩٢.

(٢) الانشقاق : ١٩.

(٣) سر الفصاحة : ١٩٣.

(٤) من هؤلاء العلماء : النويري في نهايه الأرب ٧ : ١٠١، والقزويني في الإيضاح ١٩٥.

ثم يقسم الطباق إلى محض وغير محض، وهو يقصد بالمحض ما تضاد فيه اللفظان تضادا تاما وصريحا، مثل (سواد وبياض)، وبغير المحض : ما كان قريبا من التضاد ويفهم بالمعنى مثل : (الليل والصبح)، فإن الصبح ليس ضد الليل على الحقيقة، ولكن ضده النهار.

ونؤكد مرة أخرى على شمولية نظرته حين يدخل في المطابق (العكس والتبديل) وهو ينص صراحة على ذلك بقوله: (ومما يجري مجرى المطابق أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه منظومة نظاما، ويتلى بآخر يجعل فيه ما كان مقدما في الأول مؤخرا في الثاني وما كان مؤخرا مقدما مثل قول بعضهم (اشكرْ لمن أنعمَ عليك وأنعم على من شكرَك[١]).

وقد سبق أن بينت أن في هذا المثال مقابلة عند الحديث عن أبي هلال.

كما يدخل ابن سنان الخفاجي أيضا في المطابق (طباق الإيجاب والسلب[٢]) ويستشهد بقول السموءل السابق :

وَنُنكِرُ إن شِئنا عَلى الناسِ قَولَهُم　　　وَلا يُنكِرونَ القَولَ حينَ نَقولُ[٣]

ولا ينسى الخفاجي أن يورد - كما أورد السابقون - بعض الأمثلة للطباق المعيب والقبيح، ولكنه - مثلهم أيضا - لا يبين سببا كافيا لهذا العيب أو القبح.

وذلك مثل تعليقه على الطباق في قول حبيب بن أوس :

لَعَمري لَقَد حَرَّرتَ يَومَ لَقيتَهُ　　　لَوَ انَّ القَضا وَحدَهُ لَم يُبَرِّدِ

وقوله :

وَإِن خَفَرَت أَموالَ قَومٍ أَكُفُّهُم　　　مِنَ النَيلِ وَالجَدوى فَكَفّاهُ مَقطَعُ

إذ يقول معميا الحكم: (فإن الطباق بين (حررت) و (يبرد) وبين (خفرت) و (مقطع) من الطباق القبيح الذي لم يرد لحسن معناه، وسلامة لفظه، بل لتكون في الشعر مطابقة فقط.[٤]

---

(١) سر الفصاحة : ١٩٦.

(٢) يفرق الدكتور : عبد الفتاح لاشين في كتابه (البديع في ضوء أساليب القرآن) بين نوعين من الطباق هما : طباق الإيجاب وطباق السلب، فالأول : ما اتفق فيه المتقابلان سواء بالإيجاب مثل (وأنه هو أضحك وأبكى) أو السلب مثل (ثم لا يموت فيها ولا يحيي). والثاني ما كان أحد الطرفين فيه مثبتا والآخر منفيا مثل ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ : ص ٢٦.

(٣) سر الفصاحة : ١٧٩.

(٤) السابق : ١٩٥.

أما حديثه عن المقابلة، فقد جاء في سياق حديثه عن صحة المعاني، بعد أن ذكر ما سبق في سياق حديثه عن صحة الألفاظ وتناسبها.

فقد ذكر أن من الصحة : صحة المقابلة في المعاني.

وحين ينص ابن سنان على أن المقابلة إنما تكون بالمعاني فإنما يؤكد بذلك رؤية أوسع من حدود التقابل اللفظي ويدعم رؤية الزمخشري[1] في أن الأصل هو تقابل المعاني لا تقابل الألفاظ.

وتعريف ابن سنان للمقابلة، لا يخرج عن تعريف قدامة لها وتعليقه على ما استشهد به للطرماح بن حكيم :

أَسَرناهُم وَأَنعَمنا عَلَيهِم ... وَأَسقَينا دِماءَهُمُ التُرابا

بأن (هذه مقابلة صحيحة[2]) يؤكد سيره في ركاب قدامة ومن تبعه.

وإذ يورد ابن سنان أمثلة رائعة للمقابلة الصحيحة، لا ينسى - أيضا - أن يورد أمثلة أخرى لفساد المقابلة كما فعل معظم السابقين.

٩ - ابن رشيق القيرواني (٣٩٠ - ٤٦٣هـ)

في القرن الخامس الهجري ظهر في الساحة الأدبية والنقدية علم أضاء المغرب العربي، وامتد سناه إلى المشرق، ذلك هو (أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني الأزدي) الذي اشتهر بكتابه الهام: (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده).

ومن المفيد في مجال بحثنا أن نتعرف على رأي ابن رشيق في المطابقة والمقابلة وبعض الألوان القريبة منها لنتبين وجهة النظر المغربية قي القرن الخامس الهجري. حتى تكتمل الصورة وتتضح.

تحدث الرجل في (العمدة) عن المطابقة في الكلام فأشار إلى أنها عند جميع الناس: (جمعك بين الضدين في الكلام) وبيّن - كغيره من العلماء - خروج قدامة على هذا الإجماع بتسمية هذا الجمع بين الضدين تكافؤا : (إذ لم يسمه التكافؤ أحد غيره وغير النحاس في جميع من علمته[3]).

---

(١) الكشاف : ٣ / ٣٠٣.

(٢) السابق : ٢٥٨.

(٣) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشيق القيرواني : ٢ / ٥ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، ط ٤.

ثم عرض ابن رشيق بالتفصيل لرأي الخليل والأصمعي في المطابقة، وكشف عن ميله لرأي الرماني في كونها (مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان) فوصف هذا الرأي بأنه (أحسن قول سمعه في المطابقة من غيره، وأجمعه لفائدة، وهو مشتمل على أقوال الفريقين وقدامة جميعا[1]).

ولشدة اقتناعه برأي الرماني، نراه يفسر أمثلة الخليل بن أحمد - في هذا - تفسيرا يوافق هذا الرأي، ويعتبر ما قاله الخليل عن المطابقة من أنها (أن تجمع بين الشيئين على حذو واحد وتلصقهما) مساواة للمقدار من غير زيادة ولا نقصان كما يذهب الرماني.

وبالمثل، نراه يحلل قول الأصمعي تحليلا يتفق مع المساواة، فإن قوله: (أصلها من وضع الرجل موضع اليد في مشى ذوات الأربع) هو مساواة المقدار أيضا.

ثم نراه ينتحل الأعذار لقدامة بن جعفر، حين يُحمِّل كلامه في المطابق معنى (المساواة) ويفسر قوله في المطابق: (هو ما اشترك في لفظة واحدة بعينها[2]) بأنه - أيضا - مساواة لفظ للفظ[3].

وهكذا نفهم من حديث القيرواني عن المطابقة أنها تعني (المساواة) حتى وإن اختلف الجنسان.

وهو هنا يتفق مع ابن سنان في تفسيره للطباق (بأن الطبق للشيء إنما قيل له طبق لمساواته في المقدار إذا جُعِل عليه أو غُطِّي به وإن اختلف الجنسان[4]).

ثم يسوق ابن رشيق - في تمكن ظاهر وذوق جميل - أمثلة شيقة للطباق تدل على مقدار فهمه، ودقة اختياره، من مثل قول كُثَيِّر بن عبد الرحمن (كثير عزة):

فَوَالله ما قارَبْتُ إلا تَباعَدَتْ ... بِصَرمٍ وَلا أَكثَرتُ إِلا أقلّتِ

وقول أعرابي لصاحبه :

(إن يسار النفس أفضل من يسار المال، فإن لم ترزق غنى، فلا تحرم تقوى، فرب شبعان من النعم غرثان من الكرم. واعلم أن المؤمن على خير، ترحب به الأرض، وتستبشر به السماء، ولن يساء إليه في باطنها، وقد أحسن على ظهرها). وقول سيد

---

(١) السابق : ٢ / ٧.

(٢) نقد الشعر لقدامة بن جعفر : ١٦٢.

(٣) العمدة : ٢ / ٨.

(٤) سر الفصاحة : ١٩٣.

البشـــر في بعض خطبه (فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار).

وإن معنى المساواة في المقدار، - وهو ما يهدف إليه ابن رشيق - واضح فيما اختاره من أمثلة، وخاصة إذا علمنا أنه يعني المساواة، حتى وإن اختلف الجنسان، فكثير عزة قد طابق وساوي بين مقدار قربه وبعدها، وبين مقدار إكثاره من المودة وإقلالها منها.

والأعـــرابي في قوـــله لصـــاحبه، يضع كل أمرين - وإن اختلفا - حذو بعضهما بالتســـاوي والـــتطابق بين (ترزق وتحرم) و (شبعان وغرثان) و (الأرض والسماء) و (يساء إليه في باطنها وقد أحسن على ظهرها).

وهـــو واضح أيضا في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه كما يقول ابن رشيق هو (الذي لا تكلف فيه، ولا مطمع في الإتيان بمثله(١)).

ألا ترى التطابق بين (الدنيا والآخرة) و (الشبيبة والكبر) و (الحياة والموت) و (الجنة والنار)؟ ومثله من القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ ﴾.(٢)

ويورد شعرا رقيقا لبعض الشعراء، يصف ما تضمنه من طباق بأنه مَن أخف الطباق روحا، وأقله كلفة، وأرسخه في السمع وأعلقه في القلب، وهو :

١) ألا لَيْتَ أيّاماً مَضى لي نَعيمُها — تَكُرّ عَلَيْنا بالوصال فنَنْعَم
٢) وصَفراءَ تَحْكي الشمسَ من عهد قيصر — يَتُوق إليها كلُّ مَنْ يَتَكَرَّمُ
٣) إذَا مُزِجَتْ في الكأسِ خِلْتَ لآلئًا — تَنَشَّرُ في حَافَاتها وتنظَّمُ
٤) جَمَعْنَا بِهَا الاشْتَاتَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ — على أنه لَمْ يُغْشَ في ذاك محرم

---

(١) العمدة : ٢ / ٨.

(٢) فاطر : ١٩ – ٢٢.

فطـــابق بين (تنشر وتنظم) وبين (جمعنا والأشتات) أسهل طباق وألْطفه من غير تعمـــل ولا اســـتكراه، وأتى في البيت الأول من قوله (مضى وتكر) بأخفى مطابقة وأظرف صنعة على مذهب من انتحله[1] ويتحلى ابن رشيق في (العمدة) بروح الناقد المنصف، والحكم البصير العادل.

فهـــو إذا وجد خطأ بينه وأوضح سببه، وسخر من خطل صاحبه ولكنه - في نفس الوقت إذا وجد صوابا، أشاد به واحتفل بصاحبه الذي سخر منه منذ قليل.

تراه يسخر من القاضي الجرجاني إذ يستلطف قول الطائي :

مَها الوَحشِ إلا أنَّ هاتا أَوانِسٌ قَنا الخَطِّ إلا أَنَّ تلكَ ذَوابِلُ

لمطابقـــته بـــين (هاتـــا) و (تلك) وإحداهما - كما زعم أبو الحسن - للحاضر، والأخرى للغائب، فكانتا في المعنى نقيضتين، وبمنزلة الضدين.

ويعقـــب ابن رشيق على قول الجرجاني بقول لاذع تظهر منه القسوة والشدة على الـــرجل. فيقول: (وليس عندي بمحقق، إنما إحداهما للقريب، والأخرى للبعيد المشار إليه، ولكن الرجل أراد التخلص فزل في العبارة[2]).

لكنه سرعان ما يتبنّى وجهة نظر الجرجاني - الذي سخر منه للتو - حين يحذر من الخلـــط بين الأمور، وإدخال ما ليس من المطابق في المطابق، ويستعين في تحذيره بقول الجـــرجاني في الوساطة: (وقد يخلط من يقصر علمه ويسوء تمييزه بالمطابق ما ليس منه) كقول كعب بن سعد الغنوي :

لَقَد كانَ أَمّا حِلمُهُ فَمُرَوِّحٌ عَلَيَّ وَأَمّا جَهلُهُ فَعَزيبُ[3]

لمـــا رأي الحلم والجهل، ووجد مروحا وعزيبا، جعلها في هذه الجملة، أي (في جملة الطـــباق)، ولو ألحقنا ذلك بها لوجب أن يلحق أكثر أصناف التقسيم، ولاتسع الخرق فيه، حتى يستغرق أكثر الكلام.[4]

ورغـــم أن القيرواني، يسخر من الجرجاني، ثم ينقل عنه ويحفل به، إلا أنه لا يوافقه على طول الخط، بل يدلي برأيه فيما استنكره الجرجاني في هذا البيت، ويرى أن المقابلة أو المطابقـــة في هـــذا البيت صحيحة، لمقابلة الشاعر فيه (كلمتين بكلمتين تقربان من

(١) العمدة : ٢ / ١١.

(٢) السابق : ٢ / ٩.

(٣) مروح علينا : مريح لنا كما يروح بالمروحة لتجلب نسيم الهواء، عزيب : بعيد، (المعجم الوسيط)، ط ٢، دار المعارف، ١٩٨٠.

(٤) الوساطة بين المتنبي وخصومه : ٤٦.

مضـــادتهما، وليستا بضدين على الحقيقة، لأن (الحِلم) ليس ضده في الحقيقة (الجهل)، وإنمـــا ضده (السفه والطيش) وضد (الجهل) (العلم والمعرفة)، وما شاكلهما، وكذلك (المروح) ليس ضده (العزيب)، وإنما ضده (المَغْدُوِّ بِهِ أو المبكر) وما أشبههما[1].

ولكن ابن رشيق يرى صحة ذلك على سبيل التسامح، وهذا - في رأيي - ما عناه ابن سنان (بالطباق غير المحض[2]) وهو الذي يكتفي فيه بمجرد المخالفة لا المضادة.

وأضيف إلى ذلك أن في البيت مقابلة بين قرب حلمه وبعد جهله، وذلك إذا اعتبرنا مـــا في الحلم من معنى الترويح عن النفوس كالمروحة تجلب الهواء البارد الذي يلامس الوجـــوه ويخفـــف من هجير الجو، فكذلك حلمه قرب إليهم الأمن والاطمئنان ولكن جهله بعيد لا يصيبهم بأي أذى.

ويضـــع ابـــن رشـــيق قـــاعدة لذلك إذ يقول: (لأن الناس متفقون على أن جميع المخلوقـــات: مخالف وموافق ومضاد، فمتى وقع الخلاف في باب المطابقة، فإنما هو على معنى المسامحة وطرح الكلفة والمشقة[3]).

وعـــلى ذلك فإن ابن رشيق يجوِّز الطباق بين الحلم والجهل في بيت كعب بن سعد الغنوى السابق، وفي بيت أبي تمام :

وَلَقَد سَلَوتُ لَوَ انَّ داراً لَم تَلُح   وَحَلُمْتُ لَو أَنَّ الهَوى لَم يَجهَلِ

ويرى ابن رشيق أن التفرقة بين المضاد والمختلف والمؤتلف تتطلب من الأديب ومن القـــارئ خبرة ومعرفة بمعاني الألفاظ وأضدادها، حتى يمكن التمييز بين الطباق المحض وغير المحض، فإن بين الجمال والقبح، والنعيم والضر، طباقا غير محض، يغلط فيهما كثير من الناس، ويظنون أنهما من الطباق المحض، ومن ذلك قول بعض المحدثين :

وَجْهُهُ غايةُ الجمالِ ولَكِن   فعله غايةٌ لكلِّ قَبيح

لأن ضد الجمال : الدمامة، وضد القبح : الحسن.

وقول أبي بكر الصولي يصف قلمه :

ناحِلُ الجسم ليسَ يَعْرِفُ مُذْكَا   نَ نَعِيمًا وليس يَعْرِفُ ضرّا

لأن ضد النعيم : البؤس، لا الضر.

---

(١) العمدة : ٢ / ١٠.

(٢) سر الفصاحة : ١٩٤.

(٣) العمدة : ٢ / ١٠.

ويعيب على البعض أنه يدخل – خطأ – الطباق المحض في غير المحض، كما فعلوا في قول أبي الطيب :

فالسِّلْمُ تَكْسِر من جَنَاحَيْ مَالِه بِنَوالِه ما تُجْبِرُ الهَيْجَاء

إذا اعتبر البعض أن الطباق بين (السلم والهيجاء) طباقا غير محض، بينما هو في الواقع طباق محض، لأن المراد بالهيجاء : الحرب، وهي اسم من أسمائها، فكأنه قال: (ما تجبر الحرب) فأتي بضد السلم حقيقة.(1)

كما يعقد القيرواني بابا لـ (ما يختلط فيه التجنيس بالمطابقة)، ويبين سبب اختلاطهما، ويرد السبب الأول في هذا الخلط إلى قلة التمييز وعدم الإحسان، ويسوق لذلك أمثلة عديدة توقفنا على مدى خبرته بمرامي الكلام وأسرار الألفاظ.

ولقد دلنا الرجل على أن بعض الكلام باطنه مطابقة وإن كان ظاهره التجنيس، (كأن يقع في الكلام شيء مما يستعمل للضدين كقولهم: (جلل) بمعنى: (صغير) و (جلل) بمعنى (عظيم)، وكذلك: الجون: الأبيض، والجون: الأسود، وما أشبه ذلك.

ومثله ما يدخله النفي كقول البحتري :

يُقَيِّضُ لي مِنْ حَيْثُ لا أعلمُ الهوى ويسرى إليَّ الشوقُ مِنْ حيثُ أعلمُ

فهذا مجانس في ظاهره، وهو في باطنه مطابق، لأن قوله: (لا أعلم) كقوله: (أجهل).

ومثله في القرآن الكريم ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(2).

ومما ظاهرة تجنيس وباطنه طباق أيضا : الوعد والوعيد، كما قال الشاعر :

وَإِنِّيَ إِن أَوعَدتُهُ أَو وَعَدتُهُ لَمُخْلِفُ إيعادي وَمُنْجزُ مَوعِدي

ومن هذا الباب قولك : فاعل ومفعول نحو خالق ومخلوق وطالب ومطلوب، وهما ضدان في المعنى تجانسا في اللفظ وكذلك ما كان اسم الفاعل منه (مُفْعِل) والمفعول (مُفْعَل) نحو مُكْرِم مُكْرَم، ومُعْطٍ ومُعْطَى، وما جرى هذا المجري أو زاد عليه في البناء.

ومما جاء ظاهره طباقا وباطنه تجنيسا، ما قاله العتابي يعاتب المأمون وقد حُجِب عنه، وكان به حفيًا :

تَضْرِبُ الناسَ بالمهنَّدةِ البيـ ـضِ على غَدْرِهم وتَنْسَى الوَفَاءَ.

---

(1) العمدة : ٢ / ١٢.

(2) الزمر : ٩.

ونستنتج مما سبق : أن القيرواني يرى أن هذه الألوان قد تختلط ببعضها بحيث يصبح المجانس مطابقا وبالعكس، وأنه لا حرج في هذا ما دام الأساس موجودا وهو التضاد الصريح أو الضمني بين الأطراف.

وحين خص القيرواني المقابلة بالحديث، عرفها بما اتضح عنده مما لم يُسبق إليه، فقال: (هي مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم) وهي عنده ممتزجة بالتقسيم[١] والطباق، وتتصرف في أنواع كثيرة.

ولقد مر بنا أن ابن وهب الكاتب صاحب (البرهان في وجوه البيان) يدمج المقابلة مع صحة التقسيم ومراعاة النظير، فلعل القيرواني متأثر بهذا الاتجاه حين يمزج المقابلة بالتقسيم والطباق في أنواع كثيرة.

والقيرواني ينص على أن الأصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما يجب، فيعطى أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخرا، ويأتي في الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه.[٢]

وهذا التعريف مسبوق إليه من قدامة ومن تبعه.

ويربط ابن رشيق بين الطباق والمقابلة حين ينص على أن أكثر ما تجئ المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين، كان مقابلة، ويستشهد لذلك بما أنشده قدامة وهو:

فَوا عَجَبًا كيفَ اتَّفقْنَا فَنَاصِحٌ ... وَفِيٌّ وَمَطْوِيٌّ على الغِلِّ غادِرُ

ويؤكد مزج المقابلة بالتقسيم حين يشيد بقول أبي تمام :

فَكُنتَ لِناشئِهم أَبًا وَلِكَهْلِهم ... أَخًا ولِذَوِي النُّفُوس والكبرةِ ابْنَمَا

فيصف هذا القولَ بأنه (من أَحكم المقابلة، وأَعدل القسمة، وأن المقابلة كلما توفر حظها من التقسيم والطباق كانت أفضل[٣]).

---

(١) التقسيم : هو استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به، كقول بشار يصف هزيمة :

بضَربٍ يَذوقُ المَوتَ مَن ذاقَ طَعمَهُ ... وتُدرِكُ مَن نَجّى الفرارُ مَثالبُه

فَراحوا فَريقاً في الإسارِ وَمِثلُهُ ... قَتيلٌ وَمِثلٌ لاذَ بالبَحرِ هارِبُه

فالبيت الأول قسمان : إما موت وإما حياة تورث العار، والبيت الثاني ثلاثة أقسام : أسير وقتيل وهارب، فاستقصى جميع الأقسام، ولا يوجد في ذكر الهزيمة زيادة على ما ذكر. (العمدة : ٢ / ٢١).

(٢) السابق : ٢ / ١٥.

(٣) السابق : ٢ / ٢٠.

لكـــنه وإن أخذ عن قدامة جزءا من التعريف وهو (أن يأتي في الموافق بما يوافقه وفي المخالف بما يخالف)، إلا أنه ينتقده في عدم مبالاته بالترتيب ومراعاة التقديم والتأخير.

ففي رأيه أن ما أورده قدامة للطرماح:

أَسَرناهُم وَأَنعَمنا عَلَيهِم   وَأَسقَينا دماءَهُمُ التُرابا

فَما صَبَروا لِبَأسٍ عِندَ حَربٍ   وَلا أَدَّوا لِحُسنِ يَدٍ ثَوابا

لا ينطبق على حد المقابلة، فإنه قدم ذكر الإنعام على المأسورين وآخر ذكر القتل في البيت الأول، وأتى في البيت الثاني بعكس الترتيب، وذلك أنه قدم ذكر الصبر عند بأس الحرب، وآخر ذكر الثواب على حسن اليد. اللهم إلا أن يريد بقوله (فما صبروا لبأس عـــند حرب): القوم المأسورين، إذ لم يقاتلوا حتى يقتلوا دون الأسر وإعطاء اليد، فإن المقابلة حينئذ تصح، وتترتب على ما شرطنا[1].

وعاد القيرواني ليؤكد ما بدأه من تعريف المقابلة بأنها: (مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكـــم). فذكر أن هذه تسمى عندهم: مقابلة الاستحقاق، ويقرب ذلك إلى الأذهان حين يستشهد على هذه المقابلة بقول أبي الطيب المتنبي :

رِجلاهُ في الرَكضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ   وَفِعلُهُ ما تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُ

لأن الكـــف من اليد بمنزلة القدم من الرجل، فبينهما مناسبة، وليست مضادة، ولو طُلـــبت المـــضادة، لكان الرأس أو الناصية أولى، كما قال تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾.(٢)

وهـــو بهـــذا يفـــتح بـــاب المقابلة على مصراعيه أمام المضاد والقريب من المضاد، والتناسب بين الألفاظ والمعاني، بحيث يواجه كل لفظ بما يستحقه في الحكم.

والدلـــيل علـــى ذلـــك - بالإضافة إلى ما سبق - رؤية الرجل نفسه لوجه الجمال والحسن في المقابلة في قوله تعالى ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ ﴾.(٣)

---

(١) العمدة : ٢ / ١٥ - ١٦.

(٢) الرحمن : ٤١.

(٣) القصص : ٧٣.

في حين لم يلتفت إلى التضاد بين الليل والنهار، وبين السكون والحركة الناجمة عن ابتغاء الفضل.

ومعنى ذلك : أن ابن رشيق يوسع مفهوم المقابلة لتشمل الطباق والتقسيم والتناسب ويدخـــل فيها أيضا نوعا – يختص باسم الموازنة(١)، وهو ما ليس مخالفا ولا موافقا – كما شرطوا – إلا في الوزن والازدواج٢ فقط.

ومِمَّا يوضح لنا هذا، استشهاده بقول أبي الطيب :

نصيبك في حياتك من حبيب   نصيبك في منامك من خيال

حيث وازن قوله: (في حياتك) بقوله (في منامك) وليس بضده ولا موافقه. وكذلك صنع في الموازنة بين (حبيب) و (خيال) فهما متحدان في الوزن وفي التقطيع العروضي وإن اختلف حرف اللين فيهما. فكلاهما (فعولن).

ومما يؤكد حرصه على مزج الموازنة بالمقابلة، تعقيبه على قول النابغة الجعدي :

فَتىً تَمَّ فيهِ ما يَسُرُّ صَديقَهُ   عَلى أَنَّ فيهِ ما يَسُوءُ الأَعاديا

بأن (هذا جيد، ولو كان كل مقابل على وزن مقابله في هذا البيت لكان أجود)(٣).

وكمـــا فعل معظم السابقين – حين تناولوا هذا الفن – أورد ابن رشيق طائفة من عيون الشعر، وروائع النثر، ودررا من القرآن الكريم، كأمثلة للمقابلة الصحيحة.

كما عني – أيضا – بذكر أمثلة أخرى للمقابلة المعيبة، محللا بعضها، وتاركا البعض الآخر لفطنة القارئ وذكائه.

فمـــن أمـــثلة المقابلة الجيدة من القرآن الكريم، قوله تعالى ﴿ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾(٤)

ومن الشعر قول عمرو بن معدى كرب الزبيدي :

---

(١) الموازنة : هي أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية كقوله تعالى ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ . وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴾. الإيضاح للقزويني : ٢٢٤.

(٢) الازدواج هـــو : تجانس اللفظين المجاورين نحو (من جَدَّ وَجَدَ، ومن لَجَّ وَلَجَ). انظر في ذلك جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي ط ١٢، دار الفكر، بيروت ١٩٧٨م، ص ٤٠٤، وانظر أيضا ٤/٩٥ – ٩٦ من كتاب : بغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيدي، ط ٢، مكتبة الأداب ومطبعتها، مصر.

(٣) العمدة : ٢ / ١٦

(٤) سبأ : ٢٤.

وَيَبقى بَعدَ حِلمِ القَومِ حِلمي وَيَفنى قَبلَ زادِ القَومِ زادي

فقال (يبقى بعد) ثم قال (يفنى قبل).

وقول الفرزدق :

وَإنّا لتمضى بِالأَكُفِّ رِماحُنا إذا أُرعِشَت أَيديكُمُ بِالمَعالِقِ[1]

ومن النثر قول بعض الكتاب (فإن أهل الرأي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن والغِش، وليس من يجمعُ إلى الكفايةِ الأمانةَ، كَمَنْ أضافَ إلى العجز الخيانةَ[2]).

ومما أورده من معيب المقابلة، وما سقط فيه الشاعر عبد الكريم من جهة المقابلة – وإن كان تمثيلا وتشبيها – حين مدح نزار بن معد صاحب مصر :

إلى ملك بَيْن الملوكِ وبينه مسافَةُ ما بين الكواكبِ والتُّربِ

لأنه لما أتى بالملوك أولا، وبضمير الممدوح (وهو هاء بينه) بعد ذلك، ثم لما أتى بـ (الكواكب) وهي جماعة تقابل (الملوك) وبـ (الترب) وهو واحد يقابل الضمير باتحاده، أوجب له بهذا الترتيب أن يكون هو الترب – وتكون الملوك هم الكواكب، و لم يرد عبد الكريم إلا أن يجعله موضع الكواكب، ويجعلهم موضع الترب، ولكن حكم عليه بما حكم على ابن المعتز[3] الذي انتهى إليه التشبيه وسر صناعة الشعر.[4]

ولا ننسى قبل أن نترك ابن رشيق إلى غيره أن ننوه بجهوده، وبالجديد الذي أتى به في باب المقابلة، وأن نشيد بسعة أفقه ونفاذ بصيرته حين وسَّع مفهوم المقابلة هذا التوسيع الذي يحفظ للبديع بعضا من وحدته التي تمزقت، ويجمع النظير إلى نظيره كلما أمكن ذلك.

---

(١) العمدة : ٢ / ١٦.

(٢) العمدة : ٢ / ١٨.

(٣) عاب الجرجاني على ابن المعتز قوله :

بَياضٌ في جَوانبه احمِرارٌ كَما احمَرَّت مِنَ الخَجَلِ الخُدودُ

لأن الخدود متوسطة، وليست جوانبَ، وهذا من سوء المقابلة وإن عده الجرجاني غلطا في التشبيه (العمدة : ٢ / ١٨).

(٤) العمدة : ٢ / ١٩.

١٠ - السكاكي[١] (٥٥٥ - ٦٢٦ هـ)

في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع نلتقى بالسكاكي: (سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي). فنجد علوم البلاغة، وخاصة البديع (تنحدر رويدا رويدا إلى هاوية الإسفاف والانحطاط ويفقد البديع صبغته الأدبية التي أبرزته في معرض الإشراق والإعجاب، ويتعثر في قيود ضيقة قدَّها له المنطق والفلسفة حتى صار همُّ العلماء تعديد ألوانه، والاكتفاء بتحديدها، كما تحدد الكلمات اللغوية، وسوق الأمثلة التقليدية التي يتوارثونها كابرا عن كابر، حتى صارت الكتب الكثيرة التي ألفت فيه بعد السكاكي - زعيم هذه الحلبة - كأنها كتاب واحد، فمن وقف على أحدها غني به عما عداه[٢]).

وفي كتابه (مفتاح العلوم) يتحدث عن المطابقة والمقابلة ضمن (الوجوه المخصوصة التي كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام[٣]).

ومعنى ذلك أنه يعتبر البديع عموما: علم الزينة اللفظية، وزخرفة الكلام، وأن هذا هو المقصد الأول منه، مع أن البديع وخصوصا المقابلة في القرآن الكريم تأتي لتؤدي دورا جوهريا في المعنى، وليست لمجرد الحلية والزينة كما سيتتضح فيما بعد.

وهذه الوجوه المخصوصة التي تقصد لتحسين الكلام عند السكاكي تنقسم إلى قسمين:

قسم يرجع إلى المعنى، وقسم يرجع إلى اللفظ، ولحسن الحظ، أنه يعتبر المطابقة والمقابلة مما يرجعان إلى المعنى.

وكما كان عصر السكاكي، عصر الشروح المطولة، كان أيضا عصر الاختصار والمتون.

لذلك فإننا نجد السكاكي يتحدث في عدة سطور عن المطابقة، عرفها بأنها (الجمع بين متضادين) واستشهد لها بيت واحد من الشعر، وبثلاث آيات من القرآن الكريم، دون أن يكلف نفسه عناء الإشارة إلى سر جمالها أو توضيح موطن الطباق فيها.

---

(١) الأعلام : ٨ / ٢٢٢.

(٢) الصبغ البديعي : ٣٤٣.

(٣) مفتاح العلوم، للسكاكي (سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر): ٢٠٠، ط : الحلبي - القاهرة.

وبالمثل حين تحدث عن المقابلة، لم يتجاوز تعريفها والاستشهاد لها بمثال واحد، وتكرم ببيان وجه الاستشهاد به.

عرف المقابلة بأنها (الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما)، وهو تعريف متواتر عن سبقه.

لكن ما زاده السكاكي على تعريف المقابلة هو قوله (ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده).

واستشهد لها بقوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝ ﴾[1]

لما جعل (التيسير) مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده وهو (التعسير) مشتركا بين أضداد تلك وهي المنع والاستغناء والتكذيب.

وبهذا الاختصار (فتح السكاكي الباب لمن بعده، حتى وصلت البلاغة إلى الحد الذي يثير الضحك ويبعث على التندر[2]).

وهكذا اختصر السكاكي الحديث عن الطباق والمقابلة اختصارا أذهب برونقهما وبهائهما اللذين لمسناهما عند من سبقه.

١١- ضياء الدين بن الأثير (ت ٦٣٧هـ)

إن أي عصر مهما اشتد ظلامه، لا بد أن تبرق في سمائه ومضة تحيي الأمل، وشعاع يبعث في النفوس الحياة، والتشوف لفجر جديد.

ففي وسط موجه الإسفاف، والانحطاط، وجمود البلاغة والبعد بها عن الصبغة الأدبية، نجد عالما فاضلا يحاول أن يخرج بالبلاغة من الوهدة التي تردت فيها، فيجدد شبابها ويضعها في مسارها الصحيح.

ذلك هو ابن الأثير: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير[3].

---

(١) الليل : ٥ - ١٠.

(٢) الصيغ البديعي في اللغة العربية، الدكتور أحمد إبراهيم موسى : ٢٥٤، ط - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٩.

(٣) ضياء الدين بن الأثير: أصغر ثلاثة أخوة الذين عرفوا ببني الأثير، أكبرهم مجد الدين (المحدث) ت ٦٠٦، وأوسطهم: عز الدين (المؤرخ)، وأصغرهم ضياء الدين (- ٦٣٧) الأعلام : ٨ / ٣١

وقد سبق أن أشرت إلى جهده المشكور في تأصيل الفكر العربي والثقافة العربية، وعدم تأثرها بالفكر اليوناني(1).

وأول ما يلفت نظرنا في حديثه عن المطابقة والمقابلة، أنه تحدث عنهما ضمن الحديث عن تناسب المعاني، فقد بين أن وجوه هذا التناسب تندرج في ثلاثة أنواع:

الأول: المطابقة،

الثاني: صحة التقسيم،

الثالث: ترتيب التفسير وما يصح من ذلك وما يفسد.

وفي حديثه عن المطابقة، عرض لحقيقتها، واستعرض ما قاله السابقون عنها وخروج قدامة على الإجماع، حين عرف المطابقة تعريفا ينطبق على الجناس فقال بأنها (إيراد لفظين متساويين في البناء والصيغة مختلفين في المعنى).

لكنه رأى أن الاشتقاق اللغوي يؤيد رأى قدامة، على اعتبار أن المطابقة مأخوذة من: طابق البعير في سيره: إذا وضع رجله موضع يده، فاليد غير الرجل لا ضدها، والموضع الذي يقعان فيه واحد، فكذلك المعنيان يكونان مختلفين واللفظ الذي يجمعهما واحد. فقدامة سمى هذا النوع من الكلام مطابقا، حيث كان الاسم مشتقا مما سمى به، وذلك مناسب وواقع في موقعه(2).

وكما سمى ابن سنان الجميع (مطابقا)(3). كذلك ذهب ابن الأثير إلى أن الأليق من حيث المعنى إطلاق اسم المقابلة على المطابقة(4) ثم شرع في تعليل مذهبه، وحينئذ غلبت عليه لغة العصر في التعليل والتقسيم العقلي والمنطقي.

إن الأمر عنده – على حد قول المناطقة – لا يخلو من وجهين: فإما أن يقابل الشيء بضده، أو أن يقابل بما ليس بضده، وليس هناك وجه ثالث.

فأما ما يقابل بضده، فينقسم إلى نوعين:

الأول: مقابلة في اللفظ والمعنى مثل قول علي رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: (إنَّ الحــقَّ ثقيلٌ مرِيء والباطلَ خفيف وبِيء، وأنت رجل إن صدقتُ سخطتَ، وإن كذبتُ رضيتَ).

---

(1) ارجع إليه ص (38) من هذا البحث، وفي المثل السائر : 1/ 311

(2) المثل السائر: 2 / 279

(3) سر الفصاحة : 192

(4) المثل السائر : 2 / 280

فقابل الحق والباطل، والثقيل المريء بالخفيف الوبيء، والصدق بالكذب، والسخط بالرضا، في خمس مقابلات في هذه الكلمات القصار[1].

والثاني: مقابلة في المعنى دون اللفظ، مثل قول المقنع الكندي من شعراء الحماسة:

لهمْ جُلُّ ما لِي إنْ تتابَعَ لِي غِنًى   وإنْ قَلَّ ما لي لم أكلِّفْهم رِفْدًا

لأنه قوله: (تتابع لي غنى) بمعنى قوله (كثر ما لي).

وأما ما يقابل بما ليس ضده، فقد قسمه إلى ضربين:

أحدهما: ألا يكون مثلا، والآخر أن يكون مثلا.

وقسم الضرب الأول إلى فرعين: ما كان بين المتقابلين نوع مناسبة وتقارب، وما كان بينهما بعد، وأدخل في الأخير: المؤاخاة بين المعاني، والمؤاخاة بين المباني ولعلها هي التناسب أو مراعاة النظير الذي تحدث عنه ابن رشيق[2] من قبل، كما قسم الضرب الثاني إلى فرعين أيضا: مقابلة المفرد بالمفرد، ومقابلة الجملة بالجملة.

وركز اهتمامه على الأخير باعتباره تقابلا من جهة المعنى ومثّل له بقوله تعالى: (قُلْ إنْ ضللت فإنما أضِلّ على نفسي وإن اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّي) فهذا تقابل من جهة المعنى، ولو كان من جهة اللفظ، لقال: (وإن اهْتَدَيْتُ فإنما أهْتَدي إلَيها)[3].

ثم نوه - بعد هذه التقسيمات والتفريعات - إلى أن في تقابل المعاني بابا عجيب الأمر يحتاج إلى فضل تأمل وزيادة نظر[4]، وهو ما نوه به الزمخشري في الكشاف[5] والزركشي في البرهان[6].

ورغم الجفاف الذي يبدو من هذه التقسيمات المنطقية التي غلبت على ابن الأثير، إلا أنه حين عرض الشواهد وعلق عليها ظهرت فيه روح الأديب الفنان، ورؤية الذوّاقة البصير فجاءت بأسلوب أدبي رائع مبلل بقطر الندى، مما لطف من جو الجفاف المنطقي، هذا بالإضافة إلى ما طعم به حديثه عن المقابلة من شواهد من تأليفه هو كأن

---

(١) السابق : ٢ / ٢٨٠

(٢) العمدة : ٢ / ١٦

(٣) المثل السائر : ٢ / ٣٠٠

(٤) السابق : ٢ / ٣٠١

(٥) الكشاف : ٤ / ١٤٥

(٦) البرهان في علوم القرآن، للزركشي (الإمام بدر الدين محمد عبد الله بن بهادر) : ٣ / ٤٦٣، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ١، الحلبي، مصر ١٩٥٧

يقول: (ومن كلامي في هذا الباب ما كتبته في صدر مكتوب إلى بعض الإخوان: صدر هذا الكتاب عن قلب مقيم وجسد سائر وصبر مليم وجزع عاذر، وخاطر أدهشته لوعة الفراق فليس بخاطر[1]).

وهذا يدل على أن الرجل وإن غلبت عليه لغة العصر، إلا أنه كان يحاول تجديد شباب البلاغة بتعليقاته وشواهده.

١٢- حازم القرطاجني (ت ٦٨٤هـ)

ونعود مرة أخرى إلى المغرب العربي، فنلتقي في القرن السابع الهجري بقطب بارز من أقطاب البلاغة والأدب، وهو (أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني المتوفى بتونس ٦٨٤هـ[2]). وهو صاحب كتاب (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) ذلك الكتاب الذي عدت عليه عاديات الزمن (ولم يبق منه سوى قسمين أحدهما يتعلق بالمعاني والثاني يتعلق بالمباني[3]).

ولا بد لمن يريد الانتفاع بهذا الكتاب أن يتسلح بالصبر، وأن يفهم - قبل الدخول فيه - الاصطلاحات والرموز التي استخدمها حازم وتختلف عن المعهود في كتب المشارقة.

فهو يستعمل اصطلاحات خاصة مثل كلمة (مأم) وتعني: مقصد أو فصل من باب، وكلمة (إضاءة) وتعني: رأس فقرة ومثلها في المعنى (تنوير)، كما أن الحرف (ق) يرمز إلى (قسم).

والقارىء لهذا الكتاب يهوله ذلك الثراء الفكري، وهذا العمق الكبير والبصر بمرامي الكلام، كما يروعه اهتمام حازم البالغ بالمعاني وأحوالها، وخاصة من حيث كونها ملائمة للنفوس أو منافرة لها فتحت هذا العنوان الضخم (المعاني) وهو القسم الأول من كتابه تحدث الرجل عن تفريعات شتى، لا غنى عنها في صناعة الأدب، كلها تدور حول المعاني، مما يوحي بأن المعنى هو دينه وديدنه وشغله الشاغل.

---

(١) المثل السائر : ٢ / ٢٨١

(٢) الأعلام : ٢ / ١٥٩

(٣) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني (من المقدمة)، تحقيق وتقديم : محمد الحبيب بن الخوجة، ط ١، دار الكتب الشرقية، تونس ١٩٦٦

تحدث عن الإبانة عن ماهيات المعاني، وانحاء وجودها ومواقعها، والتعريف بضروب هيئاتها، وجهات التصرف فيها وما تتغير به أحوالها في جميع ذلك، من حيث كونها ملائمة للنفوس أو منافرة لها، وكأنه بذلك يرسى مبدءا نقديا هاما، يجب أن تراعيه الأعمال الأدبية إذا أرادت أن يُكْتَبَ لها النجاح والخلود .

كما تحدث عن طرق اجتلاب المعاني وكيفية التئامها وبناء بعضها على بعض، وطرق العلم بكيفيات مواقع المعاني في النفوس وطرق استثارة المعاني من مكامنها، والعلم بالمناسبة بين بعض المعاني والمقارنة بين المتناظر منها.

وفي سياق حديثه عن تلك الأبواب، وخاصة طرق اجتلاب المعاني وكيفيات التئامها، وبناء بعضها على بعض، تحدث عن المطابقة والمقابلة.

ومعنى ذلك أنه يعتبرهما جزءا جوهريا في باب المعاني، وليستا مجرد لونين من ألوان الزينة اللفظية، والحلى البديعية.

وهكذا، وفي الوقت الذي توشك فيه شعلة العلم أن تخبو في المشرق، وفي الوقت الذي يسود فيه الإسفاف، ويغلب فيه الجمود الفكري، تبزغ شمس المعرفة والعلم في المغرب، ويحمل الشعلة المقدسة رواد جدد، لأن الله تعالى يريد للغة القرآن أن تظل نابضة بالحياة، دفاقة بالفكر، فياضة بالنور، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾(١)

حين تناول القرطاجني المطابقة والمقابلة بالحديث، اعتبرهما ضمن طرق اجتلاب المعاني، وبناء بعضها على بعض، فهما إذن ركن ركين وأساس متين في المعنى والصورة على حد سواء.

فالمطابقة عنده تعني (وضع أحد المتضادين أو المتخالفين من الآخر وضعا متلائما(٢)).

وهو إذ يضيف إلى تعريف السابقين كلمتي (وضعا متلائما) فإن ذلك ليكشف عن اهتمامه بطرق اجتلاب المعاني، وكيفيات التئامها، وملاءمتها للنفوس.

وفي أثناء ذلك، يورد - كما أورد غيره - خروج قدامة على هذا المعنى، وتسميته تضاد المعنيين (تكافؤا)، كما يعرض للأصل اللغوي للفظ المطابقة، بما لا يخرج عما

---

(١) الحجر : ٩

(٢) منهاج البلغاء، لحازم : ٤٨ وما بعدها.

رأينــاه عــند الخليل بن أحمد، كما يقسم المطابقة إلى محضة وغير محضة ويعطي تعريفا لكل منهما، ويوشح ذلك بالأمثلة مع بعض التعليقات البسيطة.

كما يعرض للمطابقة بالإيجاب والسلب مستشهدا بقول السموءل:

وننكر إن شئنا على الناس قولهم   ولا ينكرون القول حين نقول

وقول البحتري:

تَقَيَّضَ لِي مِن حيثُ لا أعلم النَّوَى   وَيَسْرِي إِلَيَّ الشَّوْقُ مِن حيثُ أعلم

ويدخل في المطابقة ما وقع بغير اللفظ كقول بعضهم:

فإنْ تَقْتُلُونِي في الحديد فإنني   قَتَلْتُ أخاكُم مُطلقًا لم يُكَبَّلْ

فإن (مطلقا) تقابل في المعنى (في الحديد)

ويلفــت النظر إلى أنه قد يوجد في الكلام ما صورته صورة الطباق، وليس بمطابقة من جهة المعنى، كقول قيس بن الخطيم:

وإني لأَغْنَى الناسِ عن متكلِّف   يرى الناسَ ضُلالا وليس بِمُهْتَدِي

فإن (ليس بمهتدي) لا تضاد ولا تخالف (ضلالا) بل هي في معناها.

ويــبدو أن حازما – في هذا – متأثر بالقاضي الجرجاني وابن رشيق في التحذير من خلط ما ليس من المطابق بالمطابق[1].

كمــا يدخــل حــازم التبديل ضمن المطابقة، وهو عنده: (تخالف وضع الألفاظ لــتخالف في وضع المعاني، ولنسبة بعضها من بعض فيقع بذلك بين جزءين من أجزاء الكلام نسبتان مختلفتان مثل:

أنتَ للمال إذا أَصْلَحْتَهُ   فإذا انْفَقْتَهُ فالمالُ لكَ

وقد روى ابن رشيق صدر هذا البيت بغير الوجه الذي هو عليه في هذا النص، فجاء (إذا أمســكته[2]) بــدل (إذا أصلحته) ولكن ابن رشيق كان يستشهد به للطباق بين (أمسكته) و (أنفقته)، أما حازم فيستشهد به للتبديل بين (أنت للمال) و (فالمال لك).

وتَنَاوُلُ حازم للطباق – بهذه الصورة – يعيد إلى الأذهان ما فعله القاضي الجرجاني وابــن ســنان، في تقسيمهما الطباق إلى محض وغير وحض، وفي حديثهما عن العكس والتبديل. والإيجاب والسلب.

---

(١) الوساطة : ٤٦

(٢) العمدة : ٢ / ٨

أما حين تحدث القرطاجني عن المقابلة، فقد بسط القول في تعريفها، ليوضح الهدف من المقابلة، وهذا هو الجديد عنده، لأن معظم من سبقه بالحديث عن المقابلة لم يذكر الهدف منها، أما وصاحبنا مشغول بالمعنى، ومَعْنِيٌّ به - فقد اعتبر أن الهدف من المقابلة هـو كونها: (مَأَمٌّ من مذاهب البلاغة المستشرفة بمعلم طرق العلم بالمناسبة بين بعض المعـاني وبعـض، والمقارنة بين ما تناظر منها[1]) أي أن الهدف هو كونها مقصدا من مقاصد البلاغة، تطلب وتقصد مناسبة بين بعض المعاني وبعضها الآخر، وللمقارنة بين المتناظر من هذه المعاني.

.. ولذا، وجدناه يطيل في تعريفها إطالة يقصد من ورائها إفهام القارىء والأديب، المغزى الذي يتحقق من المقابلة وبيان مدى ما أسهمت به في خدمة المعنى.

انظر إليه يقول:

(تكـون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعض، والجمع بين المعنـيين اللذيـن يكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر، من جهة ما بيـنهما مـن تباين أو تقارب، على صفة في الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر، كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه).

ويفهم من هذه العبارة أن المقابلة تشمل: الطباق ومراعاة النظير والتناسب.

وهـي - عـلى طولها - لا تبعد كثيرا عما عناه قدامة في قوله: (أن يضع الشاعر معـاني يـريد التوفـيق بين بعضها وبعض أو المخالفة، فيأتي في الموافق ما يوافق وفي المخالف بما يخالف، أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي بما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالفه بأضداد ذلك[2].

كما يتفق هذان القولان تقريبا مع قول ابن رشيق: (مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم).

وربما كان الخلاف بين هؤلاء العلماء في طريقة العرض فقط.

ولا يتوسـع حازم في الشرح والتفصيل والتمثيل للمقابلة، بل يكتفي بالقول: (بأنها أنـواع تتشعب، وقل من نجده يفطن لمواقع كثيرة منها في الكلام[3]) ويورد القليل من الأمثلة للمقابلة الصحيحة كقول هند بنت النعمان:

---

(١) منهاج البلغاء وسراج الأدباء : ٥٢، ومعنى (مأم): مقصد وطلب ومثلها معنى (معلم)

(٢) نقد الشعر: لقدامة بن جعفر : ١٣٣

(٣) منهاج البلغاء لحازم : ٥٢

(شَكَرَتْكَ يدٌ نالتْها خَصَاصَةٌ بعد نعْمة، ولا مَلَكَتْكَ يدٌ نالتْ ثروةً بعد فاقة).

ويكشف - كغيره - عن الخَلط بين المقابلة وما ليس منها، ثم يذكر أنها تكون أفضل بالتضاد (أو التخالف، وكأنه يعني بذلك ما عناه غيره بالمقابلة المحضة، وغير المحضة).

والجديد عنده أنه لا يشترط الترتيب بين أطراف المقابلة: (إذ ليس شرطا تحاذى عبارتي المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة[1] وقد استشهد لذلك بما أورده قدامة من قبل: و لم تتحاذ فيه عبارتا المعنيين، وهو قول الشاعر:

أسرناهم وأنعمنا عليهم ... وأَسْقَيْنا دماءَهم الترابا

فما صبروا لبأس عند حرب ... ولا أدوا لِحُسْنٍ يدٍ ثوابا

حيث قابل ما في صدر البيت الأول بما في عجز الثاني وما في عجز الأول بما في صدر الثاني.

وتجويز حازم لمثل هذا النوع من المقابلة - على ندرته - يوحى بسعة أفقه ورحابة صدره، على نقيض ما رأينا من ابن رشيق وهو ينتقد - بمرارة - قدامة على عدم مبالاته بالترتيب[2]، فقد وجدت أثناء بحثي عن المقابلة في القرآن هذا النوع النادر الذي لم يلتزم فيه القرآن الترتيب بين الأطراف المتقابلة، وذلك كالتقابل بين الآية السابعة والستين، والحادية والسبعين من سورة التوبة على ما سيأتي بيانه بالتفصيل في موضعه من هذا البحث إن شاء الله[3].

فإذا ما تركنا القرن السابع إلى القرن الثامن، ألفينا نغمة العلماء تتحد، وأقوالهم تتشابه، وتقسيماتهم تتساوى ذلك لأن المنهل الذي نهلوا منه جميعا واحد وهو تراث السابقين، ولأن المورد الذي امتاحوا منه لم يضن عليهم بشيء.

وسنعرض لآراء ثلاثة من أعلام المائة الثامنة، عاشوا في عصر واحد، ونهلوا - كما قلت - من منهل واحد.

---

(١) السابق : ٥٣

(٢) العمدة : ٢ / ١٥ - ١٦

(٣) انظر (٣٦٧) من هذا البحث. في فصل (مقابلات متميزة في القرآن الكريم)

ولذلك لن نجد فارقا بينهم، لا في الإتجاه العام، ولا في الجوهر الأصلي للموضوع الذي نعالجه، وأولئك الثلاثة هم: النويري، والقزويني، الجرجاني (محمد بن علي بن محمد).

١٣- النويري (٦٧٧-٧٣٣هـ)

والنويري هو (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم التيمي البكري القرشي، المعروف بالنويري صاحب الكتاب الشهير " نهاية الأرب في فنون الأدب "[١].

وقد عرض في الجزء السابع من كتابه للحديث عن الطباق والمقابلة والعكس والتبديل[٢].

وهو يعرف الطباق، تعريف السابقين بأنه (الجمع بين ضدين مختلفين) ويورد تأكيد الأخفش على الفرق بينه وبين التجنيس حين قال - وقد سئل عنه - أجد قوما يختلفون فيه، فطائفه - وهم الأكثر - يزعمون أنه الشيء وضده، وطائفة تزعم أنه اشتراك المعنيين في لفظ واحد كقول زياد الأعجم:

ونبئتُهُم يستنصرون بِكاهلٍ   وللؤم فيهم كاهلٌ وسنامُ

ثم قال (الأخفش): وهذا هو التجنيس بعينه، ومن ادعي بأنه طباق، فقد خالف الأصمعي والخليل، فقيل له: أو كانا يعرفان ذلك؟ فقال: سبحان الله! وهل أعلم منهما بالشعر وتمييز خبيثه من طيبه[٣]؟

وكأني بالأخفش هنا يعرض بقدامه حين خرج على هذا الإجماع.

ويذكر النويري أن الطباق يسمى المطابقة والتضاد والتكافؤ.

وينبه على ضرورة مراعاة التقابل، حتى لا نجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم.

كما يعرض للشواهد المشهورة في هذا الباب، ونذكر منها ما لم نورده لغيره من قبل، من مثل قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾ ﴾[٤]

---

(١) الاعلام : ١ / ١٦٥

(٢) نهاية الأرب في فنون الأب، شهاب الدين النويري : ٧ / ٩٩ - ١٠٣، ط ١ ، مطبعة دار الكتب - مصر ١٩٢٩م

(٣) السايق : ٩٩

(٤) الرعد : ١٠

وقول البحتري :

وَأُمَّةٍ كانَ قُبحُ الجَورِ يُسخِطُها   دَهراً فَأَصبَحَ حُسنُ العَدلِ يُرضيها

و لم يبين موطن الشاهد لوضوحه.

كما عرض لرأي ابن أبي الأصبع في الطباق، وكونه على ضربين :

ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي بألفاظ المجاز،

فالأول هو الطباق، والثاني هو التكافؤ.

لكنه لم يوافق على ما استشهد به ابن أبي الأصبع للجمع بين الطباق والتكافؤ في بيت دعبل الخزاعي :

لا تَعجَبي يا سَلمَ مِن رَجُلٍ   ضَحِكَ المَشيبُ بِرَأسِهِ فَبَكى

على اعتبار أن (ضحك المشيب) مجاز، و (بكاء الشاعر) حقيقة، وحجة النويري في رفض هذا الشاهد، أنه إذا كان الطباق عند ابن أبي الأصبع هو التضاد من حقيقتين، والتكافؤ هو التضاد من مجازين، فليس في البيت ما شرطه.

والنويري مصيب في اعتراضه على تخريج ابن أبي الأصبع، لأن المجاز في البيت لا يقابله مجاز مثله، والحقيقة فيه لا تقابل بمثلها.

كما عرض النويري في كتابه لطباق النفى والإثبات، ولطباق السلب والايجاب، وزاد عليهما طباق الترديد، وهو أن يرد آخر الكلام المطابق إلى أوله، و لم يمثل له، لكن مثاله من القرآن الكريم هو ﴿ عسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ﴾[1].

ومن كل ما سبق من حديث للنويرى عن الطباق، يتضح لنا أنه لم يضف شيئا جديدا إلى ما قرره السابقون من العلماء حول هذا الفن، واكتفى بعرض آرائهم والتعليق عليها تعليقا غير ذي بال.

وحين تحدث عن المقابلة: كان – أيضا – مجرد ناقل عمن سبقه: تعريفا وشواهد من غير تعليق.

عرض تفصيل أئمة البلاغة لمقابلة اثنين باثنين: كقوله تعالى ﴿ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ﴾.

---

(١) البقرة : ٢١٦

ولمقابلة ثلاثة بثلاثة : كقول ابي نواس :

أنا اسْتَدعيتُ عَفْوَكَ مِنْ قريب   كما اسْتَعْفَيْتُ سُخْطَكَ مِنْ بَعِيدِ

ولمقابلة أربعة بأربعة، بآية " الليل " المشهورة :

﴿ فأما من اعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى ﴾.

وهنا رأينا النويري يحاول أن يخرج معنى (استغنى) على أنها (زهد فيما عند الله، واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، وذلك يتضمن عدم التقوى [(١)].

وقد لجأ إلى هذا التخريج الذي يتضمن عدم التقوى، لكى يقابل (استغنى) ب (اتقى) وهى محاولة طيبة منه، إذا اعتبرنا ذلك داخلا في المقابلة المعنوية أو غير المحضة.

واستشهد لمقابلة خمسة بخمسة، بقول المتنبى المشهور :

أزورهم وسواد الليل يشفع لى   وأنثنى وبياض الصبح يغرى بي

ثم عرض – بعد ذلك – للعكس والتبديل، ولم يبد رأيا فيه، ولم يحدد ما إذا كان داخلا في المقابلة أم لا.

وقد سبق أن رأينا ابن سنان في (سر الفصاحة) يدخل العكس والتبديل في المقابلة[(٢)] وملنا إلى هذا الرأى في موضعه[(٣)].

لكن ما يحمد للنويري في هذا الباب، هو تقسيمه العكس والتبديل إلى ثلاثة أقسام :

١– أن يقع بين طرفى الجملة، كقوله بعضهم :

عادات السادات   سادات العادات

٢– أن يقع بين متعلقى فعلين في جملتين، كقوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [٤].

وقد قلنا – سابقا – إن في الآية مقابلة صريحة تبين قدرة الله على إخراج الميت من الحى، في مقابلة قدرته على إخراج الحى من الميت.

٣– أن يقع بين كلمتين في طرفى جملتين، كقوله تعالى ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [(٥)].

---

(١) نهاية الارب : ٧/ ١٠٣

(٢) سر الفصاحة لابن سنان : ١٩٣

(٣) انظر (٥٠) من هذا البحث .

(٤) الروم : ١٩

(٥) البقرة : ١٨٧

وفيها – أيضا – مقابلة خفية لطيفة بين كون الرجال لباسا للنساء في مقابل كونهن لباسا للرجال.

ومن حديث النويري عن المقابلة، ومقارنة هذا بحديث من سبقه، نستطيع أن نحكم على الرجل بالتقليد والنقل، ولعل عذره في ذلك أن هذه كانت سمة العصر الذي عاش فيه، حيث كان التراث العربي مهددا بخطر الضياع والنسيان، فاتجه العلماء إلى نقله بغية الحفاظ عليه.

١٤- الخطيب القزوينى (٦٦٦ - ٧٣٩هـ)

أما القزويني فهو (قاضى قضاة الإقليمين جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر ابـــن احمد الذي ينتهى نسبه إلى أبي دلف العجلى القزويني ثم الدمشقى الشافعى، الذي اشـــتهر بالخطيب القزويني، ألف في البلاغة كتبا أشهرها : الايضاح في علوم البلاغة، وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان [1].

و لم يَنْـــبُ الرجل عن مقاييس عصره في التلخيص والتقسيم والتبويب ولن نجد بينه وبـــين غـــيره مـــن العلماء اختلافا كبيرا، اللهم إلا في التحديد الدقيق للمصطلحات، وكذلك في دقة التقسيم.

فالطـــباق والمقابلـــة – عـــنده – يقعـــان ضمن القسم المعنوى من أقـــسام البديـــع(٢).

وعـــنده أن الطباق يشتمل على المقابلة، ولعله في هذا متأثر بابن الأثير وابن سنان، وقد سبق أن رأينا ابن الأثير يرى أن الأليق إطلاق اسم المقابلة على المطابقة(٣).

وابن سنان يسمى الجميع مطابقا(٤).

كما يطلق القزويني اسم (التضاد) على الطباق، ويقسمه إلى نوعين: طباق الإيجاب، وطباق السلب، وألحق به إيهام التضاد، وأدخل فيه المقابلة.

---

(١) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحى بن العماد الحنبلى المتوفى سنة ١٩٨٠ هـ : ٦/ ١٢٣، ط دار الآفاق الجديدة بيروت، الأعلام : ١٩٢/٦

(٢) الإيضاح : ١٩٢ - ١٩٦

(٣) المثل السائر : ٢٨٠/٢

(٤) الفصاحة : ١٩٢

كما برع في تقسيم الطباق إلى :

١- طباق بلفظين من نوع واحد : اسمين أو فعلين أو حرفين.

٢- طباق بلفظين من نوعين مختلفين: كقوله تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ ﴾[١] أي ضالا فهديناه.

وقسمه أيضا إلى طباق ظاهر وطباق خفى.

فالظاهر: ما لا يحتاج إلى تأويل، وما يظهر فيه التضاد صريحا.

والخفى: ما يحتاج إلى تدبر وروية لاستخراجه واستخلاصه ويغلب أن يكون اللفظ الثانى مستلزما لما يضاد الأول، كقوله تعالى: ﴿مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا﴾[٢].

لأن إدخال النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق، أو لأن الغَرَق من صفات الماء، فكأنه جمع بين الماء والنار.

ومثله قوله تعالى: ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾[٣]، فإن الرحمة مسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة، (... ولا شك أن الطباق الظاهر والخفى عنده – بهذا المفهوم – هو ما عناه ابن سنان[٤]، وابن رشيق[٥] بالطباق المحض وغير المحض.

ويفهم من عرض الخطيب للطباق أنه يحبذ اشتمال الصورة على أكثر من لون بديعى، فذلك – في رأيه – يزيد من حسنها وتأثيرها، إنه حين يستشهد بقول الفرزدق:

قَبحَ الإِلَهُ بَني كُلَيب إِنَّهُم ... لا يَغدرونَ وَلا يَفونَ لِجارِ
يَستيقِظونَ إِلى نُهاقِ حِمارِهِم ... وَتَنامُ أَعيُنُهُم عَنِ الأَوتارِ

يحاول أن يظهر فيه الوانا أخرى غير الطباق الظاهر في :

(يستيقظون – تنام) ويذكر أن فيه – إلى جانب الطباق – تكميل حسن في البيت الأول، إذ لو اقتصر على قوله: (لا يغدرون) لا حتمل الكلام ضربا من المدح، إذ تجنب الغدر قد يكون عن عفة فقال: (ولا يفون)، ليفيد أنه للعجز، كما أن ترك الوفاء للؤم.

---

(١) الأنعام : ١٢٢

(٢) نوح : ٢٥

(٣) الفتح : ٢٩

(٤) سر الفصاحة : ١٩٤

(٥) العمدة : ١٠/٢

وفيه مع ذلك إيغال[1] حسن، لأنه لو اقتصر على قوله: (لا يغدرون ويفون) تم المعنى الذي قصده، ولكنه لما احتاج إلى القافية، أفاد بها معنى زائدا، حيث قال (الجار)، لأن ترك الوفاء للجار أشد قبحا من ترك الوفاء لغيره.

ومع ذلك فاننا في النهاية لا نزيد على القول بأن عمله في الطباق ليس إلا تجميعا وتنظيما لأقوال السابقين، دون إضافة تذكر له في هذا المجال.

أما المقابلة عنده فهى داخلة - كما قلنا - في الطباق، وهو في تعريفه لها لا يشذ عن السابقين في انها: (الإتيان بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب[2]).

وقسمها إلى مقابلة اثنين باثنين وثلاثة بثلاثة، وأربعة بأربعة وخمسة بخمسة، ومثل لكل قسم منها.

ولم ينس أن يظهر روح النقد عنده حين وازن بين المقابلة في بيت أبي دلامة : -

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا   وأقبحَ الفكرَ والافلاسَ بالرجلِ

وبيت أبي الطيب :

أزورهم وسواد الليل يشفع لى   وانثنى وبياض الصبح يغرى بى

فقد رجح بيت ابي الطيب بكثرة المقابلة، مع سهولة النظم، وبأن قافيته متمكنة، وقافية ذاك مستدعاة، فإن ما ذكره مختص بالرجال.

وامتاز بيت أبي دلامة بجودة المقابلة، فإن ضد الليل المحض هو النهار، لا الصبح، كما ذكر المتنبى،

وكما أدخل القزوينى المقابلة في الطباق، أدخل العكس والتبديل فيه، وسار في التعريف به والتمثيل له سيرة النويري.

---

(١) الايغال هو: ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، ومنه في القرآن (اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون) فإن كلمة (وهم مهتدون) إيغال، لأن المعنى يتم بدونه اذ الرسول مهتد لا محالة (انظر: معترك الاقران في إعجاز القرآن، للسيوطى: ١/٣٦٧ تحقيق على محمد بجاوى، ط ، دار الفكر العربى ، بيروت).

(٢) الايضاح : ١٩٥

١٥ - (الجرجانى : محمد بن على بن محمد - ٨٣٨هـ [1])

أمـــا وقـــد طوفنا كل هذا التطواف عبر هذه القرون، والتقينا بمختلف العلماء من لغويين ونقاد وبلاغيين، فلنختم الحديث بعالم له باع طويل في البلاغة، وقدم راسخة في الـــنقد، وهو الجرجانى (محمد بن على بن محمد) صاحب كتاب (الإشارات والتنبيهات في عـــلم البلاغة) وقد نهج في هذا الكتاب منهجا متميزا عمن سبقه، فهو يتخذ لنفسه مـــنهجا نقديـــا يعتمد على مناقشة ما عرضه السابقون في علم البلاغة وبيان الصواب والخطـــأ في حديثهم، ويدل ذلك على عمق ثقافته وسعة اطلاعه (فلم يترك شاردة أو واردة من مسائل البلاغة إلا عرضها عرضا مفصلا دقيقا، سواء التي كانت في عصره أو قـــبل عصـــره ممن عرض لها من علماء البلاغة الأفذاذ، و لم يكتف بذلك بل ذيَّل كل مســـألة مـــن مسائل البلاغة التي وجد فيها عوجا أو خللا، فابرز الوهم الذي وقع فيه غيره. وناقشه مناقشة العارف البصير، ثم ينبه على الصواب. والطريقة التي اتبعها لذلك؛ أن يعرض المسألة البلاغية أولا تحت عنوان (إشارة) ثم يناقشها ويبين خطأها، ويردها إلى الصواب تحت عنوان (وهم وتنبيه) وهكذا من أول الكتاب إلى آخره، فعل ذلك مـــع ابن سنان وعبد القاهر والزمخشرى والسكاكى والخطيب القزوينى، دون أن يكل، فهدفه الدقة والتمحيص، وتغيير ما ينبغى أن يطرأ عليه من التغيير والتجديد [2].

وقد عرض في هذا الكتاب للمطابقة والمقابلة والعكس والتبديل تحت عنوان (إشارة) بـــين فيها أقوال السابقين في هذا المجال، بنفس التعريفات والتفريعات التي رأيناها عند القزوينى.

و لم نـــره يضع شيئا منها تحت عنوان (وهم وتنبيه) ومعنى ذلك أنه لا يعترض على شئ مما أورده للسابقين في هذا الموضوع.

ولكـــن ذلـــك لا يغـــض من قيمة الكتاب وما ورد فيه من آراء جديرة بالاحترام والـــتقدير فلقـــد أوشك في بعض المواضع من كتابه أن يصل إلى وحدة علوم البلاغة الثلاثة (المعانى والبيان والبديع) بعد ما أصابها من التمزق، إذ يقول (فبلاغة الكلام تجرى مجـــرى الجنس لعلم البديع، والمحسنات المذكورة تجرى مجرى الفصل، وحينئذ: الكلام

---

(١) الإعلام : ٢٨٨/٦

(٢) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، لمحمد بن على بن محمد الجرجانى، تحقيق عبد القادر حسين : مقدمة المحقق ص.ل، ط، نهضة مصر ١٩٨١.

الذي فيه صناعة البديع أقصى مراتب الكمال في الكلام. فإذا عرفنا الكلام الكامل غاية الكمال قلنا : إنه كلام بليغ محسن ببعض التحسينات المذكورة[1].

وهو رأى له قيمته، لولا ما شاب كلامه من مصلحات الجنس والفصل والاغراق في حدود المنطق، وتقسيمات علماء الكلام.

---

(١) السابق : ٢٠٨

الفصل الثاني

المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن

تمهيد :

كـــان القـــرآن الكـــريم محورا لدراسات كثيرة من علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم، وتباين نزعاتهم، يلتمس منه كل فريق بغيته، ويجد فيه طلبته.

اهـــتم القـــراء بضـــبط لغاته، وتوجيه قراءاته، وعد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه.

واهـــتم المفسرون ببيان معاني الألفاظ والآيات، ومعرفة أسباب الترول، واستجلاء مواطـــن العـــبر، ودلائل القدرة وعنى النحاة واللغويون بإعرابه وفهم أسرار التراكيب الـــواردة فيه. وتوضيح العلاقات بين ألفاظه ومعانيه، واهتموا بأسمائه وأفعاله وحروفه ودلالة كل منها، باعتبار القرآن مثلا أعلى في ضبط اللغة وفقه أسرارها.

وأقبل البلغاء والنقاد على القرآن الكريم يتدارسون جزالة ألفاظه وبديع نظمه وحسن بـــيانه، وما ورد فيه من مواضع الوصل والفصل والقصر والإيجاز والإطناب والمساواة وصور المجاز.

وكان مرجعا ضروريا لعلوم البلاغة كما صورها البلاغيون من المتأخرين وقسموها إلى معان وبيان وبديع.

ولقد كان القرآن الكريم السبب الرئيسي في نشأة علوم اللغة والأدب، وما صاحبها مـــن علوم أخرى ومعارف متنوعة ولذلك. فإنه من العسير أن نفصل بين هذه العلوم والدراسات فصلا جازما، لأن المعين الذي استقوا منه واحد وهو القرآن الكريم.

وقد تحدثت في الفصل الأول من هذا الباب عن معنى المقابلة عند النقاد والبلاغيين.

وفي هـــذا الفصـــل نعرض لمعناها في الدراسات التي اهتمت ببلاغة القرآن الكريم، ونبين موقف هؤلاء الدارسين منها، ومن البديع عموما، وهل يعتبرون ذلك دليلا على إعجاز القرآن أم لا ؟

وبالطـــبع لـــن يمكن في هذا البحث – استعراض كل الدراسات القرآنية لمعرفة ما كتـــب فـــيها عن المقابلة، فذلك ما لا يتسع له هذا البحث وما يفوق الطاقة والجهد وحسبنا أن نعرض لبعضها، باعتبارها نموذجا لتناول هذه الدراسات لموضوع المقابلة.

وقد رتبت هذه الدراسات ترتيبا تاريخيا - بقدر الإمكان -، كما فعلت في الفصل الأول، حتى يمكن الوقوف على تطور مدلول المقابلة في هذا الحقل.

ومن ثم يمكننا في نهاية هذا الباب الخروج بمفهوم للمقابلة من الوجهة النظرية نسترشد به في الجزء التطبيقي من هذا البحث.

١) مجاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى[١] (١١٠ - ٢٠٩ هـ)

من أوائل العلماء الذين عنوا في بحوثهم بدراسة القرآن، وتوضيح ما فيه من دلالات ومعان (أبو عبيدة معمر بن المثنى). وقد ألف في هذا الجانب كتاب (مجاز القرآن).

(ويعتبر الكتاب مرحلة أولية من مراحل تطور النقد والدراسة البيانية لأسلوب القرآن وتطور الأدب العربي عامة[٢]).

وقد يظن القارئ للعنوان أن أبا عبيدة يعني بالمجاز هنا ما يقابل الحقيقة عند البلاغيين، لكن هذا الظن سرعان ما يتبدد عندما نقرأ فيه بعض الصفحات، فإذا بنا نكتشف أنه يعني بمجاز القرآن معنى الآية، أو الطريق إلى معناها.

وفي سبيل الوصول إلى هذا المعنى، نراه (يعنى بالنظرة التفسيرية اللغوية)[٣] فيبين أصل الكلمة ومعناها، ويؤيد ما وصل إليه بالفصيح من أشعار العرب.

تراه يقول في قوله تعالى ﴿ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾[٤]: مصدر شاقَقْته، وهو المشاقة أيضا، وشاقَّة : باينه كقول النابغة الجعدي :

وكانَ إِلَيْهَا كالذّي اصْطَادَ بكْرها ... شقَاقًا وبُغْضًا أو أطَمَّ وَأَهْجَرَا[٥]

ويقول في قوله تعالى ﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾[٦]: المعلّمة بالسيماء، ويجوز أن تكون (مسوَّمة): مُراعاة، من أسَمْتُهَا، تكون هي سَائمة والسائمة: الراعيةُ: وربُّها يُسيمُها.[٧]

وفي قوله تعالى ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾[٨]

---

(١) الأعلام : ٧ / ٢٧٢.

(٢) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، للدكتور : فتحي أحمد عامر : ١٦ ط منشأة المعارف بالإسكندرية.

(٣) المرجع السابق : ١٤

(٤) البقرة : ١٣٧

(٥) مجاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى : ٥٨ تحقيق د. محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بمصر، ١٩٤٥.

(٦) آل عمران : ١٤

(٧) السابق : ٨٩

(٨) التوبة : ٦٧.

أي يُمْسِكون أيديهم عن الصدقة والخير، ويقال : قبض فلان عنا يده : أي منعنا[1].

فلفظة المجاز في عنوان الكتاب (ليست قسيم الحقيقة، كما ذهب إلى ذلك البيانيون من بعد، ولكنها تساوي طريق الجواز إلى فهم اللفظة القرآنية، وهي أقرب إلى تفسير غريب القرآن منه إلى الكشف عن وجوه البيان فيه بالمعنى الذي يريده عبد القاهر والزمخشري والسكاكي[2]).

ولم يتعرض أبو عبيدة في مجاز القرآن لبحث أبواب بلاغية محددة.

وبالتالي، فإننا لا نكاد نظفر في كتابه على تعريف للمقابلة، لكن اهتمامه بتحديد المعنى اللغوي للفظة القرآنية، يفيد فائدة جليلة في فهم معناها، ومن ثم في تحديد ما يقابلها في الآية الكريمة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر : تتضح المقابلة بين موقف المنافقين والمنافقات، والمؤمنين والمؤمنات، عندما يفسر أبو عبيدة معنى (ويقبضون أيديهم) من قوله تعالى في وصف المنافقين: ﴿ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾[3] بأنه (يمسكون أيديهم عن الصدقة). وذلك في مقابل ما يتصف به المؤمنون والمؤمنات بأنهم (يؤتون الزكاة) في قوله تعالى ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾[4].

وقد استفدت من هذا الكتاب أثناء البحث عن المقابلات في القرآن الكريم استفادة غير مباشرة في فهمي للنصوص القرآنية، ولمعاني بعض الألفاظ.

---

(١) مجاز القرآن : ٢٦٣.

(٢) بلاغة القرآن : د. فتحي عامر : ١٥.

(٣) التوبة : ٦٧.

(٤) التوبة : ٧١.

٢ - معاني القرآن : للفراء[1] (ت ٢٠٧ هـ).

إذا كان أبو عبيدة قد عنى بالمعنى اللغوي، وبتفسير الغريب، فإن الفراء (أبا زكريا يحيي بن زياد) قد عني في كتابه (معاني القرآن) بالإعراب وصحة التراكيب من الوجهة النحوية، وشيء طبيعي - كما يقول الدكتور فتحي عامر - أن يتجه أكبر عالم من علماء النحو في الكوفة هذا الاتجاه، ويترع ذلك المترع[2].

وهو إذا يعرض لبعض التأملات البلاغية، فإنما هي شذرات يغلب عليها الطابع الجزئي، ولا تتجاوز الصورة الجزئية إلى مجال التصوير الكلي.

وفيما يختص بالمقابلة، فقد كان يمسها مسا خفيفا، دون أن يسميَها، كما نلمح من تفسيره لمعنى قوله تعالى ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُ ﴾[3] حيث يقول : (بدأكم في الخلق شقيا وسعيدا، فكذلك تعودون على الشقاء والسعادة[4]).

وقد كان يمكن - لولا نزعته النحوية - أن يستمر في الحديث لإظهار المغزى البلاغي للتقابل بين البدء والإعادة، والهدى والضلال، ولكنه سرعان ما ينتقل - وقد غلبت عليه حرفته - ليقول: (ونصبُ الفريقين بـ (تعودون) وهي في قراءة أُبيّ: تعودون فريقين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ولو كانا رفعا كان صوابا كما قال تبارك وتعالى : قد كان لكم في فئتين التقتا فِئَةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وفئةً - بجواز الرفع والنصب... الخ[5]).

وبالطبع فإن اهتمامه بالجانب النحوي، لا يغض من قيمة الكتاب، أو يقلل من شأن صاحبه، فالنحو هو الأساس لفهم المعنى الأول للنص، والبلاغة هي السبيل إلى المعنى الثاني، وكلاهما مكمل للأخر.

---

(١) وفيات الأعيان وأنباء الزمان،لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : ٦ / ١٧٦ / ١٧٧، تحقيق د. إحسان عباس، ط : دار الثقافة بيروت، ١٩٧٧.

(٢) بلاغة القرآن : د.عامر : ١٧.

(٣) الأعراف : ٢٩-٣٠.

(٤) معاني القرآن للفراء (أبي زكريا يحيي بن زياد) : ١ / ٣٧٦، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، ومحد على النجار، ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠.

(٥) السابق : ١ / ٣٧٦.

٣ - تأويل مشكل القرآن : لأبي قتيبة[١] (٢١٣ - ٢٧٦ هـ)

انصرف اهتمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) إلى الرد على الطاعنين في إعجاز القرآن البلاغي، وخصوصا المعتزلة والملحدين، الذين يتناولون المتشابه من القرآن ويطعنون فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

ومـــن ثم فإن المعاني البلاغية عنده (شذرات تتناثر في تضاعيف كتابه[٢] ومن ذلك حديـــثه عن بعض الفنون البلاغية كالاستعارة والكناية، والحذف والاختصار وتكرار الكلام والزيادة فيه[٣]).

(وتتجـــلى في هذا الكتاب ثقافة المؤلف الواسعة. فهو حين يعرض للمسألة الدينية، كخلق الكون، يتناولها في الكتب السماوية - إلى جانب القرآن فيأتي بما جاء في التوراة والإنجـــيل، وحـــين يتكلم في مسألة جدلية كثرت حولها آراء الفلاسفة، يدلي بموجز لآرائهم تلك مع تعقيب عليهم بما يراه هو. ولكن الجانب الغالب عليه هو تلك الثقافة اللغوية والأدبية الواسعة مع الإلمام الدقيق بخفايا الأسلوب العربي وأسراره، بحيث يمكنه أن يوجه معاني الآيات توجيها سديدا يتفق وتصوره، ولا يتعارض مع الذوق[٤]).

وإذا كنـــت لم أعثر له على حديث في المقابلة أو الطباق، إلا أنه وهو يتحدث عن مخالفة ظاهر اللفظ معناه، أورد آيات من القرآن الكريم اعتبرها من أتى بعده من علماء البلاغة – كأبي هلال العسكري – مقابلة في المعنى على جهة الموافقة، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[٥] وقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ﴾[٦] و ﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾[٧]، ويراها بعض المتأخرين كالخطيب القزويني (مشاكلة): أي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته[٨].

---

(١) الأعلام : ٤ / ١٣٧.

(٢) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ٨٢.

(٣) انظر هذه الموضوعات في كتاب (تأويل مشكل القرآن لأبي قتيبة)، تحقيق : السيد أحمد صقر، ط ٢، دار التراث بالقاهرة، ص (١٣٥، ٢١٠، ٢٥٦، ٢٣٢).

(٤) ابن قتيبة : د. محمد زغلول سلام : ٣٤، دار المعارف، مصر.

(٥) التوبة : ٧٩.

(٦) آل عمران : ٥٤.

(٧) التوبة : ٦٧.

(٨) الإيضاح للقزويني : ١٩٨.

وبذلـــك يكـــون ابن قتيبة ممثلا للإرهاصات الأولى للمقابلة القرآنية التي تضم في أعطافها العديد من الألوان البديعية كالطباق والعكس والتبديل والمشاكلة.

٤ - النكت في إعجاز القرآن للرماني[1] (٢٩٦ - ٣٨٤ هـ).

الـــرماني هو (أبو الحسن على بن عيسى الرماني) أحد أعلام المعتزلة في عصره، جمع بين النحو وعلم الكلام.

حـــين نتصفح أشهر رسائله (النكت في إعجاز القرآن) لا نكاد نعثر له على كلام صريح في المقابلة أو الطباق.

ولكنـــنا نجد ابن رشيق في (العمدة) يورد تعريف المطابقة نقلا عن الرماني، ولعله نقله من كتاب آخر له غير (النكت)، يقول ابن رشيق (وقال الرماني: المطابقة مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان[2]).

وقـــد سبق في الفصل الأول - عند الحديث عن ابن رشيق - أن بينت مدى تأثره برأي الرماني حين يعلق عليه بقوله: (هذا أحسن قول سمعته في المطابقة من غيره وأجمعه لفائدة، وهو مشتمل على أقوال الفريقين) وحين يحاول تفسير قول الخليل: (إذا جمعت بيـــنهما على حَذْوٍ واحد وألصقتهما) تفسيرا ينسجم مع رأي الرماني السابق، إذ يقول تعقيـــبا على ذلك: (فهو مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان كما قال الرماني)، يشهد لذلك قول لبيد :

تَعاوَرنَ الحَديثَ وَطَبَّقْنهُ   كَما طبَّقتَ بالنَعلِ المثالا

كما نلمح هذا التأثر - أيضا - حين يحلل قول الأصمعي عن المطابقة بأن (أصلها من وضع الرجل موضع اليد في مشى ذوات الأربع) تحليلا يوافق هواه ويظهر اقتناعه برأي الرماني في المطابقة، فينص على أن هذا: (هو مساواة المقدار أيضا[3]).

غـــير أنـــنا من خلال القراءة المتأنية لرسالة الرماني (النكت في إعجاز القرآن) نراه يـــتحدث عن البلاغة باعتبارها إحدى النكت في إعجاز القرآن[4]، ويذكر أن البلاغة

---

(١) الأعلام : ٤ / ٣١٧، و (وفيات الأعيان) : ٣ / ٢٩٩.
(٢) العمدة لابن رشيق : ٢ / ٦.
(٣) العمدة : ٢ / ٧.
(٤) رد الرماني إعجاز القرآن إلى سبع جهات هي :
١- ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة   ٢ - التحدي للكافة   ٣ - الصرفة
٤ - البلاغة   ٥ - الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة   ٦ - نقض العادة   ٧ - قياس القرآن بكل معجزة (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني : ص ٦٩ تحقيق وتعليق محمد خلف الله، و د. محمد زغلول سلام، ط ٢، دار المعارف، ١٩٦٨.

عـــلى ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا، والعليا هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنيا هي بلاغة البلغاء حسب تفاوقم في البلاغة.

وعـــندما قسم البلاغة إلى عشرة أقسام[1] لم يذكر من أقسامها المقابلة أو الطباق، ولكنه ذكر (التجانس) وأنه على وجهين: مزاوجة ومناسبة.

ويهمـــنا هنا حديثه عن المزاوجة[2]، لأنه استشهد لها بآيات قرآنية نلمح في بعضها (طباقا) بالمعنى الذي ذكره له ابن رشيق وهو: (مساواة المقدار).

فالمـــزاوجة عنده كنوع من التجانس، تقع في الجزاء كقوله تعالى ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾[3].

إذ نراه يفسرها بقوله (أي جازوه بما يستحق طريق العدل إلا أنه استعير للثاني لفظ الاعـــتداء، لتأكـــيد الدلالة على المساواة في المقدار، فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان[4]) ويستشهد لها أيضا بقوله تعالى ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾[5] مفسرا إياها بقوله: (أي جازوهم على مكرهم، فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر، لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومختص بهم) - غير أننا رأينا منذ قليل عند حديثنا عن ابن قتيبة أن هذه الآيات قد استشهد بها أبو هلال العسكري (ت ٣٩٥ هــ) للمقابلة في المعنى على جهة الموافقة[6]، كما أنها قريبة من المشاكلة، التي هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، والعسكري معاصر للرماني (ت ٣٨٤هــ).

على هذا يمكن حمل ما سماه الرماني (مزاوجة) على معنى المقابلة والطباق، والأهم من ذلك هو اعتباره الطباق أو المقابلة أو المزاوجة - أيا كانت التسمية - عنصرا هاما

---

(١) الأقسام العشرة هي :

١- الإيجاز	٢ - التشبيه	٣ - الاستعارة	٤ - التلاؤم	٥- الفواصل
٦ - التجانس	٧ - التصريف	٨ - التضمين	٩ - المبالغة	١٠ - حسن البيان

(السابق : ص ٧٠).

(٢) المزاوجة : أن يجمع بين الشرط والجزاء في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معا انظر (البديع في ضوء أساليب القرآن : ١١٤).

(٣) البقرة : ١٩٤.

(٤) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ٩٩.

(٥) آل عمران : ٥٤.

(٦) كتاب الصناعتين : ٣٤٦.

مـــن عناصر التجانس في البلاغة القرآنية، فإذا تحقق هذا التجانس كانت البلاغة وجها هاما من وجوه إعجاز القرآن الكريم[1].

٥ - إعجاز القرآن : للباقلاني[2] (٣٣٨ - ٤٠٣ هـ).

يعـــد الباقلاني (أبو بكر بن الطيب) أحد العلماء البارزين الذين حملوا على عاتقهم مهمة إثبات الإعجاز القرآني، كما أنه من أبرز أعلام المتكلمين الأشاعرة.

وفي كـــتابه (إعجـــاز القرآن) نجده مشغولا بالرد على فكرة (الصرفة) التي قال بها بعض المعتزلة كالرماني والنظام واعتبروها وجها من وجوه الإعجاز.

وقـــد رأي الباقلاني أنها لا تنهض دليلا على إعجاز القرآن، لأن القول بها يعني أنه كان بإمكان العرب معارضة القرآن أو محاكاته، لولا أن صرفهم الله عن ذلك. وبذلك لا يكون القرآن معجرا بذاته وبلاغته.

وبدلا من ذلك، يرجع الباقلاني الإعجاز إلى :

١- ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيبيّات.

٢- ما حواه من سير السابقين التي لم يطلع عليها محمد.

٣- بلاغة القرآن التي وصلت إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه.

ويهمنا هنا حديثه عن البديع بصفة عامة، وعن المقابلة بصفة خاصة. فعلى الرغم من أن الـــباقلاني يعد البلاغة أحد الأعمدة الثلاثة لإعجاز القرآن، إلا أنه وقف من البديع موقفا خاصا.

لقـــد بـــدأ حديثه عن البديع بقوله : (إن سأل سائل فقال : هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع ؟[3])

---

(١) يرى الدكتور زغلول سلام أن المزاوجة والمناسبة نوع من التعبير اللفظي يهدف إلى ناحيتين : الأولى : صوتية وهي توفير نوع خاص من الانسجام في النغم والتقارب في الأصوات، والثانية : معنوية وهي سرعة الاستدعاء اللفظي للمعنى المراد التعبير عنه، وهذا ما أراده الرماني في كلا القسمين المزاوجة والمناسبة إذ المعروف أن ليس المراد بالاعتداء هذا المعنى نفسه إنما المراد جزاء الاعتداء وهو القصاص، ولكن النظم القرآني راعي سرعة الاستدعاء ليحقق سرعة القصاص مع العدالة، فجانس بين اللفظين ليحقق المعنيين: سرعة الاستدعاء، وتوكيد العدالة والمساواة، أما المساواة فيتحقق فيها الجانب الموسيقى أكثر من الجانب المعنوي وإن كان الغرض أيضا هو سرعة التداعي - (أثر القرآن : ٢٤٤).

(٢) الأعلام : ٦ / ١٧٦ و (وفيات الأعيان) : ٤ / ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٣) إعجاز القرآن للباقلاني : ٦٦ تحقيق السيد أحمد صقر، ط ٤، دار المعارف.

وقبل أن يجب الباقلاني عن هذا السؤال آثر أن يتريث وأن يؤجل حكمه إلى أن يعرض لبعض الألوان البديعية، (ليكون الكلام واردا على أمر مبين وباب مقرر[1]).

ونحن نحمد للباقلاني هذه الموضوعية في الحديث، وهذا المنهج العلمي الدقيق في البحث، فالرجل في هذا يعتبر من الرواد السابقين الذين أرسو الدعائم لمناهج البحث، سابقا بذلك علماء مناهج البحث الحديثة، حين يلاحظ الظاهرة أولا ثم يجمع عنها المعلومات ويحللها وفي النهاية يحكم لها أو عليها.

إنه لا يريد أن يحكم بإعجاز القرآن عن طريق ما ورد فيه من البديع إلا بعد أن يستعرض ما قيل عن البديع عند المختصين بعلوم البلاغة ثم بعد ذلك يعلق ويقارن ويستنتج، وحينئذ يكون كلامه - بالفعل - وارادا على أمر مبين، وباب مقرر مصور.

عرض الباقلاني لما قاله البلاغيون في المطابقة والمقابلة والإشارة والمبالغة والغلو والإيغال وكثير من ألوان البديع.

وهو في حديثه عن المطابقة لم يأت بشيء جديد من عنده، وإنما عرض لرأي الخليل والأصمعي وابن المعتز، وبين مخالفة قدامة لابن المعتز حين أطلق المطابقة على صور الجناس، وروي من شواهد المطابقة الكثير من القرآن والحديث والشعر ومأثور الكلام[2].

واختصر الباقلاني الحديث عن المقابلة اختصارا حين عرفها (بأن يوفق بين معان ونظائرها والمضاد بضده[3]). واستشهد لها من الشعر بقول النابغة الجعدي :

فَتًى تَمَّ فيهِ ما يَسُرُّ صَدِيقَهُ   عَلى أَنَّ فيه ما يَسُوءُ الأَعاديا

ومن القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾[4].

ولم يعط الباقلاني تعريفا لأي من رد العجز على الصدر أو صحة التقسيم أو التكافؤ أو السلب والإيجاب أو العكس والتبديل، واكتفى بقوله (ومن البديع.. كذا) موردا الأمثلة المعهودة في ذلك والتي سبق أن قررنا أن معظمهما داخل في إطار التضاد أو التماثل ورأينا إدراجها في المقابلة.

---

(١) السابق : ٦٦.

(٢) انظر حديثه عن المطابقة في إعجاز القرآن : ٨٠ - ٨٢.

(٣) إعجاز القرآن : ٨٧ - ٨٨.

(٤) النحل : ٥٣ - ٥٤.

والآن وبعد أن استعرض الباقلاني أقوال الشهود من البلغاء في هذه القضية - يأتي دور النطق بالحكم ويئون أَوَانُ الإجابة عن السؤال السابق وهو : هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع؟

لقد حكم الرجل بأن الإعجاز لا يكون عن طريق ما تضمنه القرآن من البديع وأن ألوان البديع لا تؤخذ كدليل على إعجاز القرآن، (لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود، والتصنع لها، وذلك كالشعر إذا عرف الإنسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه[1]).

ومن ثم يرى أن القرآن معجز بوجوه ليس في مقدور البشر التصنع لها والتوصل إليها، ويستدل على أن البديع مقدور عليه من البشر بأن المحدثين وخاصة أبا تمام، قد استطاع أن يحشو لاميته بمعظم أبواب البديع، ومن ذلك قوله فيها :

مَتى أَنتَ عَن ذُهلِيَّةِ الحَيِّ ذاهِلُ ... وَقَلبُكَ منها مُدَّةَ الدَهرِ آهِلُ
تُطِلُّ الطُلولُ الدَمعَ في كُلِّ مَوقِفٍ ... وَتَمثُلُ بِالصَبرِ الدِيارُ المَواثِلُ

حتى أن من الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوها مما قد تكلف فيها من البديع، وتعمل من الصنعة فقال :

(قد أذهبَ ماءَ هذا الشعر ورونقَه وفائدتَه اشتغالا بطلب التطبيق، وسائر ما جمع فيه[2]).

ثم يواصل حملته على أبي تمام، ويورد من مبالغته، واستعاراته ما يصفه بـ (الاستعارات القبيحة والبديع المقيت[3]).

وهو في غمرة ذلك لا ينسى أن يفضل البحتري على أبي تمام لأنه (لا يرى في التجنيس ما يراه أبو تمام، ويقل التصنع له[4]).

ثم يصل في النهاية إلى نتيجة مؤداها: أن فن البديع ما دام مقدورا عليه هكذا بالتعلم والتدرب فإنه (لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر ووصفوه فيه وذلك لأن شأن القرآن ليس له مثال يحتذى، ولا إمام يقتدى به، ولا يصح مثله اتفاقا[5]).

---

(١) إعجاز القرآن : ١٠٧.
(٢) السابق : ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) السابق : ١٠٨ - ١٠٩.
(٤) السابق : ١١٠.
(٥) السابق : ١١١ - ١١٢.

ونظرا لأن الباقلاني لا يعترف بالبديع وجها للإعجاز القرآني، فإنه عند تناوله للبديع لا يقـدم لنا تعليلا نقديا أو استشهادا بلاغيا - يوحى بأسرار الإعجاز فيما يقدم من شـواهد قرآنـية، بل يطلق أحكاما عامة (وألفاظا رنانة وعبارات فخمة في الفصاحة والـبراعة والفخامـة والسلاسة والنضارة والغضارة والرونق والماء، والحسن والبهاء، والبهجة والسناء، والنور والضياء، والدر والياقوت، وفريدة العقد، وعين القلادة ودرة الشذر، والبحر الزاخر، والنجوم الزاهرة والكبريت الأحمر[1]).

وأحـيانا نجـده يخفف من تحامله على البديع حين يقرر أنه باب من أبواب البراعة وجنس من أجناس البلاغة، وأنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغتهم ولا وجه من وجوه فصاحتهم، فإذا ورد هذا المورد، ووضع هذا الموضع كان جديرا به. وهو وإن لم يجعـل الإعجاز متعلقا بالبديع أو وقفًا على مثله؛ إلا أنه لا يغض من قيمته وتأثيره في أخذ الجملة بحظ من الحسن والبهجة (إذا وقع الكلام على غير وجه التكلف المستبشع والتعمل المستشنع[2]).

ونحـن لا نوافـق الباقلاني على كل ما ذهب إليه من اعتبار البديع ليس وجها من وجـوه الإعجاز القرآني بحجة أنه مقدور عليه من البشر، وأنه ممكن بالتدريب والتعود والتصنع، لأنه لو صحت هذه المقولة، لوجب أن يصح قول القائل : إن التشبيه مقدور علـيه وكذلك الاستعارة والكناية، وأن ما ورد من هذه الصور البيانية ليس وجها من وجـوه الإعجـاز، مـا دام الشـعراء والخطباء قد ضمنوا شعرهم وخطبهم من بليغ التشبيهات وروائع الاستعارات والكنايات الكثير والكثير.

وممـا يدعـم حجتـنا هذه : أن القرآن - وإن نزل بلغة العرب، واشتمل على ما اشـتملت عليه لغتهم من فنون البلاغة- إلا أن له طريقته الخاصة في الأداء المتميز تلك الطـريقة الـتي لا يشركه فيها فن قولي آخر، فهو معجز جملة وتفصيلا، ومهما أجاد الشـعراء ألوان البديع، وتفننوا في تدبيج شعرهم بها، فلن يبلغوا شأو البديع في القرآن الكـريم، لأن مـا ورد منه في القرآن قد جاءت الألفاظ فيه على قدر ما يتطلبه المعنى، بحيـث لا يغـني غيرهـا غناءها ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴾.[3]

---

(١) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق - للدكتورة بنت الشاطئ: ١٠٦، ط دار المعارف، ١٩٧٣.

(٢) إعجاز القرآن: ١١٢.

(٣) النساء: ٨٢.

فكيف لا يكون بديع القرآن معجزا، وهو داخل في نظمه الخاص، لم يأت للزينة أو الزخرفة التي تحتل دورًا ثانويا بعد استيفاء المعنى؟

(إن ما ورد في القرآن من الطباق والمقابلة، لم يجئ اعتسافا، وإنما جاء المعنى مصورا في ألفاظهما التي أدت المعنى خير أداء وأوفاه: فالطباق في قوله تعالى ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۝ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۝ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۝ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ۝ ﴾[1] في غاية الإعجاز، لأن الآيات في معرض الموازنة بين هذه الأضداد، وأسلوب الطباق وحده - هو الذي يبرز عدم استوائها في ميزان العدالة والثواب والعقاب[2]).

أما القول بأن ألوان البديع غير معجزة بحجة أن البشر في مقدورهم التوصل إليها بالتدريب والتعود، فهو قول مردود بأن الشعراء أنفسهم عندما يحاولون تقليد القرآن، فإن الفرق يبدو واضحا بين الأصل والتقليد، وأصغ إلى حسان بن ثابت وهو يقول :

وَهَل يَستَوي ضُلال قَومٍ تَسَفَّهوا عَمىً وَهُداةٌ يَهتَدونَ بِمُهتَدِ

أخذه من قوله سبحانه ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ ﴾[3].

فأنت ترى أن حسانا يوازن بين ضلال وهداه، وليس الفرق بينهما من الوضوح والقوة كالفرق بين الأعمى والبصير، والظلمات والنور. إذ الفرق بينهما في الآية واضح ملموس يشعر به الناس جميعا، حتى إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق، وآمنت بأن هناك بونا شاسعا بينهما، انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين الضال والمهتدى من فرق بعيد[4].

وقد أحسن الدكتور أحمد بدوي صنعا، حين ركز على الفرق بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الشعر، في معرض الموازنة والمقارنة. وإذا كنا نؤمن أن أسلوب القرآن لا يجارى ولا يبارى، وأن نظمه يجل عن النظير ويسمو على المقارنة، فإننا نسلك سبيل الموازنة لنجلي هذه الحقيقة. حقيقة السمو الفائق في التعبير القرآني.

---

(١) فاطر : ١٩ — ٢٢

(٢) من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي : ١٨٥، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٥٠م.

(٣) الرعد : ١٦.

(٤) من بلاغة القرآن : ٣٩٤.

ولنتأمل - مع الدكتور أحمد بدوي (الفرق في الأسلوب عندما حور النابغة الجعدي أسلوب القرآن قليلا فقال :

الحَمدُ للّه لاَ شَرِيكَ لَهُ   مَن لَم يَقُلها فَنَفسَهُ ظَلَما

المُولِجِ اللّيلَ في النّهارِ   وَفي الليلِ نَهاراً يُفرِّجُ الظُّلَما

فقد صور قوله سبحانه ﴿ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ ﴾[1].

لكنَّ حذف (المولج) وتقديم (في الليل) وتنكير (نهارا) والمجئ بجملة (يفرج الظلما) كل ذلك أضعف أسلوب الشاعر، وباعد بينه وبين الأسلوب القوى للقرآن[2].

إن المقابلة في قول حسان والجعدي لم تعرض بنفس الدقة واللطف والإحاطة والشمول، كما عرضت في القرآن، ولم تنقل المعنى المقصود بمثل الإيحاء والتأثير، كما نقل القرآن، ذلك لأن كلا الشاعرين قد قصدا المقابلة قصدا، ولم تأت منهما بصورة طبيعية، والقصد - كما يقول الدكتور فتحي عامر - يفسد الصورة ويحرمها مغناطيسية العاطفة، وذبذبات الانفعال التي تكسو المعنى برداء شفاف من الجلال والمتعة[3].

والعجب كل العجب - من الباقلاني الذي ينكر أن يكون القرآن معجزا عن طريق ما فيه من البديع، بحجة قدرة الشعراء على الإتيان به في شعرهم مع أنه هو نفسه - يستبعد تماما أن يبلغ الشعر شأو القرآن وما فيه حين يقول (فمن توهم أن الشعر يلحظ شأوه بان ضلاله، ووضح جهله، إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن، وتداولته القلوب، وانثالت عليه الهواجس، وضرب الشيطان فيه بسهمه، وأخذ منه بحظه[4]).

إن القرآن الكريم معجز بكل ما فيه، بمعانيه، وبيانه، وبديعه، يبحث الإنسان عن إعجازه في جانب منه. فيروعه الإعجاز في الجانب الآخر. هكذا.. في سلسلة متصلة الحلقات متينة العرى، قوية الروابط : (إنه نمط من أنماط التعبير لم تصل إليها مدارك البشر، ولن تصل، مهما طال الزمان، وهذا النمط يندرج تحته البيان، كما تندرج تحته المعاني، وكذلك البديع، لأنها طرق من القول تفنن فيها القرآن، ليفحم ويعجز ويتفرد، إنه معجزة قولية في محيط الكلام البشري الزاخر بما يصيب وما لا يصيب[5]).

---

(١) فاطر : ١٣.

(٢) من بلاغة القرآن أحمد بدوي : ٣٩٦.

(٣) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ٣٣٧.

(٤) إعجاز القرآن للباقلاني : ٣٠٢.

(٥) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : فتحي عامر : ٢٠٦.

وممـــا يقوى ما نذهب إليه من أن القرآن معجز بكل ما فيه، ما ذهب إليه الأديب الكـــبير مصـــطفى صادق الرافعي من أن (أعجب ما في إعجاز القرآن وإحكام نظمه، إنـــك تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه، ثم تتعرف ذلك، وتتغلغل فيه، فتنتهي إلى أن معانـــيه منقادة لألفاظه، ثم تحسب العكس، وتتعرفه متثبتا فيه، فتصير منه إلى عكس ما حسبت، وما إن تزال مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما حتى ترده إلى الله الذي خلق في العرب فطرة اللغة، ثم أخرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة[1]).

كما يمكن اعتبار ما قام به ابن أبي الإصبع من تأليف كتاب خاص عن بديع القرآن، محاولة عملية للرد على الباقلاني وغيره ممن لا يعتبرون البديع وجها من وجوه الإعجاز القـــرآني، وتـــبعه السيوطي في معترك الأقران في إعجاز القرآن، فجعل (وقوع البدائع البليغة في القرآن[2]) وجها من وجوه الإعجاز القرآني أفاض فيه القول عن كل لون من ألوان البديع الواردة في القرآن الكريم.

والـــباقلاني نفسه يصرح بأنه ليس في مقدور البشر معارضة القرآن الكريم ولو كان في استطاعتهم، لبادروا إلى معارضته ومنافسته، فدواعيهم لتلك المعارضة لا انتهاء لها، ولا حد لكثرها (لأهم لو كانوا عارضوه لتوصلوا إلى تكذيبه، ثم إلى قطع المحامى دونه، أو تنفيرهم عليه وإدخال الشبهات على قلوهم - وكان القوم يكتفون بذلك عن بذل الـــنفوس ونَصَبِ الأرواح، والإخطار بالأموال والذراري في وجه عداوته، ويستغنون بكلام - هو طبعهم وعادهم - عن محاربته وطول مناقشته ومجاذبته[3]).

وقد أفاض الباقلاني القول في سمو القرآن ورفعته، وعلو شأنه، عندما عرض للموازنة والمقارنـــة بين القرآن وغيره من كلام البشر، ومنهجه في الموازنة لا يعتمد على تعليل نقـــدي أو منطقي لإعجاز القرآن، بل أنه يترك الأمر لذوق القارئ وقدرته على فهم الفرق بين نظم القرآن وغيره.

ويتهم من لم يستطع الفهم، و لم يقع على الفضل بالتقليد والجهل والخروج عن أهل اللسان.[4]

---

(١) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي : ٤٧، ط ٦، القاهرة، ١٩٥٦م.

(٢) معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي : ١ / ٣٧٣، تحقيق على محمد بجاوي، دار الفكر العربي، بيروت.

(٣) إعجاز القرآن، الباقلاني : ٢٤٩.

(٤) السابق : ١٢٨

إنه يورد بعض خطب الرسول وكتبه، ويترك لفطنة القارئ وذكائه إدراك الفرق بين بـراعة القـرآن وما ذكره من كلام الرسول، وهو يقدر (أنك ترى بين الكلامين يونا بعيدا، وأمدا مديدا، وميدانا واسعا، ومكانا شاسعا[1]).

وقد فعل الشيء نفسه مع خطب الصحابة والبلغاء، ومع معلقة امرئ القيس حيث أخـذ يـبين مـا فيها من وجوه العيب، وما بين أبياتها من الجودة والرداءة والسلاسة والانعقـاد، والاسترسال والتوحش، معلقا في النهاية بأنه: (لا سواء كلام ينحت من الصـخر تارة، ويذوب تارة، ويتلون تلون الحرباء ويختلف اختلاف الأهواء، ويكثر في تصرفه اضطرابه، وتتقاذف به أسبابه وبين قول - هو القرآن الكريم - يجري في سبكه عـلى نظام، وفي رونقه على طريق، مختلفه مؤتلف، ومؤتلفه متحد، ومتباعده متقارب وشـارده مطيع، ومطيعه شارد، وهو على متصرفاته واحد لا يستصعب في حال، ولا يتعقد في شأن[2]).

فكيف بالله بعد أن جعل بلاغة القرآن تصل إلى حد الإعجاز الذي يعلم عجز الخلق عـنه، وبعد أن بين أن المعارضة ليست في مقدور البشر، كيف يُخرج بديع القرآن من قضية الإعجاز بحجة أنه مقدور عليه؟

فهل بديع القرآن كبديع البشر؟ وقد علمنا منه أن (شأن القرآن ليس له مثال يحتذى ولا إمام يقتدى؟[3])

وهـل كانـت ألوان البديع فيه إلا خيوطا في نسيج الأسلوب القرآني كله لا يمكن فصلها عنه، ولا ينفرد بحكم دونها ؟

(إن البديع في القرآن لون تعبيري يشتمل على كثير من الخصائص المعجزة في نظمه وتركيبه لأن القرآن لا يقتصر على طريقة واحدة أو نمط واحد من أنماط الأسلوب وإنما هـو يبدع ويتفنن في كل طريق من طرق القول التي سلكها العرب البلغاء ومارسوها بطبائعهم وفطرهم، ومن ثم أفحم وأعجز، ووقف الجميع دونه في حيرة وذهول[4]).

---

(١) إعجاز القرآن للباقلاني : ١٣٦.

(٢) السابق : ١٨٢.

(٣) السابق : ١١٢ ط ٤، تحقيق : سيد صقر.

(٤) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، د. فتحي عامر : ٢٦٧.

ورغم أننا لم نوافق الباقلاني على استبعاد البديع من وجوه إعجاز القرآن إلا أننا لا نملك إلا أن نحيي فيه روح البحث وجدية التفكير، واتباع المنهج العلمي في بحثه، وإخلاصه في الذود عن القرآن، ومحاولته دحض الشبهات المثارة حول إعجازه.

٦ - أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز: للجرجاني[١] (ت ٤٧١ هـ)

ولنترك الباقلاني، لنبحث عن المقابلة عند عبد القاهر الجرجاني، شيخ البلغاء إمام عصره، ونابغة زمانه.

وحين نفتش في أشهر كتابين له متصلين بالبلاغة القرآنية، وهما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، فإننا لا نكاد نعثر له على حديث خاص بهذا العنوان (المقابلة) اللهم إلا ذكره لهذا اللفظ حين كان يتحدث عن نظريته في توخي ترتيب الكلمات حسب ترتيب المعاني، مستشهدا لهذا بقوله تعالى ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ﴾.

حيث ذكر من بلاغة النظم في هذه الآية: مقابلة (قيل) في الخاتمة بـ (قيل) في الفاتحة[٢]، مما يوحي بأن المقابلة عنده تعني نوعا من الجناس ولكنه يتحدث عن البديع بمعنى عام لا يريد به ما عرف عند البلاغيين من أنه (علم يراد لتحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال).

إن حديثه عن البديع لا ينفصل عن نظرية النظم، تلك القضية التي تفرغ لها، وجاهد من أجلها طوال حياته.

فلقد جاء عبد القاهر على قدر، جاء في القرن الخامس الهجري (وقد دب السقم إلى الأساليب العربية، وهد الهزال من كيانها، فطغت دولة الألفاظ، واستفحل أمرها، وتعاظم خطرها، واستبدت بأقلام الكتاب حتى صرفتهم عن المعاني، فراحوا لا يحفلون إلا بجناس ولا يقصدون إلا إلى سجع، فانبري عبد القاهر لحرب هذه الطائفة يحمل أمضى سلاح، وأحد سنان، ومضى يجالد حتى أقام للمعاني الدولة، ومكن لها، وقضي على الألفاظ عند من أغرموا بها، وهو فيما بين ذلك لا ينسى حظ الألفاظ، ولا ينكر دورها في خدمة المعاني[٣].

---

(١) الأعلام: ٤ / ٣٨ - ٣٩.

(٢) دلائل الإعجاز ٣٧ تصحيح الشيخ محمد عبده، ط ٦، صبيح، القاهرة، ١٩٦٠.

(٣) الصبغ البديعي في اللغة العربية، د. أحمد إبراهيم موسى، ص ٢٢١، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٩.

وترجع حملته العنيفة على الألفاظ في كتبه، إلى إحساسه بطغيان الشكل على الجوهر عند أدباء عصره، ومن ثم، فإنه حين كتب أسرار البلاغة انتصر للمعنى، واعتبر الألفاظ خادمة للمعاني.

(إن البلاغة عنده ترجع إلى المعنى، وإن الألفاظ تبع للمعاني، وهي تترتب في النطق على حسب ترتيب المعاني في النفس، ومن ثم فخير طريقة للنتاج الأدبي عنده هي أن تنطلق المعاني انطلاقا لا تكلف فيه ولا غموض ولا التواء، حيث تقع على ما يليق بها من الألفاظ فتلبسها متمكنة منها مهما اختلفت الأساليب، وتعددت ألوان التعبير، وما عرضه من البديع يبعد عنه الصفة اللفظية المحضة ويطرد مع منهجه المعنوي الذي يستقيم وفكرة النظم[1]) والنصوص الواردة في كتابه (أسرار البلاغة) تؤكد هذا المعنى وتحض عليه.

(فالألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب، فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر، فعددت كلماته عدا، كيف جاء واتفق، وأبطلت نضده، ونظامه الذي بني عليه، وفيه أفرغ المعنى وأجرى وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد كما أفاد، وبنسقه المخصوص أبان المراد نحو أن تقول في :

قِفَانَبْكِ مِنِ ذِكْرِي حبيبِ ومنزلِ   منزل قفا ذكرى من نبك حبيب

فحينئذٍ يصبح البيت ضربا من الهذيان، ولا يفيد معنى، بل لا يمكن نسبته إلى صاحبه، إذ محال أن يكون لهذا النوع من الخبل إنسان عاقل وإذا ثبت بالدليل أن النظم إذا انتقض صار انكاثا من بعد قوة علمنا أن المعنى الأصلي لبيت الشعر أو فصل الخطاب لا يتضح إلا بترتيب الكلام على طريقة معلومة وحصوله على صورة من التأليف مخصوصة[2]) ولن نجد شخصا يستحسن الشعر أو يستجيد النثر ويثنى عليهما من جهة اللفظ، فإنما ذاك بسبب ما أفاده اللفظ من معنىً وبهذا المقياس نظر عبد القاهر إلى ألوان البديع التي عرض لها في أسرار البلاغة كالتجنيس والسجع والتطبيق.

---

(١) فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، الدكتور فتحي عامر : ١٢٤، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٥.

(٢) انظر أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني : ١٤ تعليق وإيضاح وتنقيح الأستاذ / محمد عبد العزيز النجار، ط : صبيح، ١٩٧٧م.

لقـــد اشـــتملت نظرية النظم عنده على كل هذه الألوان، وإذا كان لأي منها من فضـــيلة فإنمـــا يـــرجع ذلـــك لنصـــرة المعنى (إذا لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن[١]).

ومـــن ثم، فإن الكاتب أو الشاعر إذا أولع بالبديع في كتابته أو شعره، وأكثر منه، واهتم بالألفاظ على حساب المعنى (فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء وإن يوقع السامع في طلـــبه في خبطِ عشواء وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى فأفسده، كمن ثَقَّل العروس بأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها[٢]).

ونظـــرا لأن عبد القاهر رجل نظم بالدرجة الأولى، فإننا نجده قد أدرج التطبيق مع الاستعارة.

وعلى الرغم من أنه لم يفض القول في التطبيق، إلا أننا نفهم من كلماته المعدودة عنه أنـــه يعتبر التطبيق أو المقابلة ألوانا بديعية، لا تجلب لمجرد الزينة اللفظية، وإنما يؤتي بها في الكلام لتؤدي دورا هاما في خدمة المعنى.

وقـــد أكد هذا الأمر حين كرره في صفحة واحدة بقوله أولا (وأما التطبيق فأمره أبـــين، وكونه معنويا أجلى وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضده). وثانيا حين قرنه وسائر أقســـام البديع بالاستعارة وأكد على أن مرجع الجمال فيها إنما هو للمعنى يقول: (وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع، فلا شبهة أن الحُسن والقبح لا يعترض الكلام بهما إلا من جهة المعاني خاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب، أو يكون لها في التحسين تصعيد وتصويب[٣]).

وهـــو مـــن أجل ذلك، يصرف استحسان النقاد للشعر من جهة الألفاظ إلى شيء آخر، ويرجع هذا الاستحسان المزعوم في الألفاظ إلى حسن الترتيب وجمال النظم الذي يوصل المعنى بسهولة إلى القلب، أو إلى سلامته من الحشو أو التقصير.

وبالجملـــة فإنـــه يرجع هذا الحسن إلى النظم الذي هو (تعليق الكَلِم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض[٤]).

---

(١) المرجع السابق : ١٧.

(٢) المرجع السابق : ١٨.

(٣) أسرار البلاغة : ٢٨.

(٤) دلائل الإعجاز : ١٢.

وهذا التعليق في رأيه يعطي الجملة معناها ويثمرها ثمرتها. فالألفاظ لا تستحسن إلا إذا تلاءمت وأخواتها في المعنى واتسقت في نضد واحد مؤتلف ومتجانس.

ويستدل على ذلك بأن اللفظة تروقك وتؤنسك في موضع وتثقل عليك وتوحشك في موضع آخر، فلو كان الحسن راجعا لذاتها وليس إلى نضدها مع أخوتها في نظم، لما اختلف بها الحال، ولكانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا[1].

وإذا كان عبد القاهر لم يتحدث عن المقابلة أو الطباق بطريقة مباشرة إلا أننا نفهم منه أنهما وسائر أنواع البديع لا يعرض لهما الحسن أو القبح إلا من جهة المعاني، ومعنى ذلك أنه يعتبرهما من العناصر الجوهرية في المعنى، وليسا عرضا شكليا يجلب للزينة والبهرج، فهو بذلك يعتبر من القائلين بذاتية البديع لا عرضيته.

٧ - الكشاف للزمخشري[2] (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ)

في نهاية القرن الخامس وأوائل القرن السادس ظهر في أفق العالم الإسلامي عالم جليل ملأ طباق الأرض علما، وترك بصمات واضحة ومعالم مشرقة في الدراسات القرآنية، وبخاصة في الجانب التطبيقي للبلاغة القرآنية. ذلكم هو جار الله محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزمخشري المفسر اللغوي والنحوي والأديب أحد أئمة المعتزلة وصاحب الكشاف وأساس البلاغة.

ولقد جاء الزمخشري في وقت كانت الدراسات القرآنية والبلاغية فيه أحوج ما تكون إلى مثله ذكاء ونفاذ بصيرة وعمق رؤية وقدرة على تطبيق ما نادى به من قبله عبد القاهر الجرجاني. (فقد كانت الدراسات القرآنية قبل الزمخشري تفتقد الجانب التطبيقي، إلى أن كان الزمخشري صاحب الباع الطويلة في النظر إلى فنون البلاغة ومقتضياتها وطرائقها المختلفة فغطى هذا الجانب المفتقد بدراسته التفسيرية البلاغية التي جاءت فريدة في لونها بين الدراسات السابقة واللاحقة، وذلك في كتابه (الكشاف) الذي أحدث دويا ورنينا في العالم الإسلامي، لا يزال صداه يرن في أذاننا حتى اليوم – نظرًا لما للكتاب من سمة متميزة بين سمات الكتب، وتنحو دراساته نحوا يخالف ما نراه لدي محمد بن جرير الطبري وغيره من المفسرين الذين سبقوه، ولقد كان بارعا في

---

(١) السابق : ٤٦.

(٢) انظر الأعلام : ٧ / ١٧٨، ط ٥، بيروت ١٩٨٠.

الشـــعر والنـــثر، فطنا رقيق الحس رهيف الشعور حاد الذكاء، ومن ثم، جاءت نظراته التطبيقية دليلا على أصالته وتمكينه وشدة المراس فيه(١).

والذي يقرأ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني ثم يقرأ الكشاف للزمخشري، يـــدرك بســـهولة أن الأخـــير تلميذ نجيب لأستاذ قدير. فقد طبق الزمخشري عمليا في تفســيره نظـــرية المعـــاني وارتباطها بالنظم تلك النظرية التي شغلت تفكير عبد القاهر واستحوذت على اهتمامه ردحا طويلا من الزمن.

وبمـــا أن هذه النظرية تتجلى بصورة واضحة في المعاني والبيان، ولا يدخل الجرجاني فيها من البديع إلا ما جاء لخدمة المعنى، ودون تأتٍّ له وتكلف، ونظرا لأن الزمخشري قد مضى على هدى أستاذه شارحا ومفصلا، ومدعما للإعجاز القرآني عن طريق النظم والأســلوب، نظرا لهذا ذهب بعض الباحثين إلى أن الزمخشري قد أهمل البديع واعتبره قشرا بجانب اللب أو ذيلا لعلمي المعاني والبيان.

وقـــد عـــرض الدكتور محمد محمد أبو موسى في كتابه (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشـــري(٢)) لهذه القضية، مقدما لها بما قاله الأستاذ الصاوي الجويني صاحب كتاب (مـــنهج الزمخشري في تفسير القرآن) والذي يذهب إلى أن الزمخشري قد جعل البديع ذيـــلا تابعا لعلمي المعاني والبيان (وأنه في هذا يتأثر عبد القاهر الذي يرى مزية الكلام الجمالـــية في معناه، وأما اللفظ فهو خادم المعنى، ولهذا فلن تظفر في تفسيره بأكثر من ثلاثة ضروب من البديع على كثرتها، وليس الزمخشري بهذا منكرا للصنعة البديعية، فبها يحســـن الكلام، ولكنها قشر بجانب اللب، وما اللب إلا الظلال المعنوية والنفسية التي يوحيها نظم الكلام(٣)).

ثم يعـــرض الدكـــتور أبـــو موسى - أيضا - لرأي كل من الدكتور شوقي ضيف والدكتور أحمد الحوفي، حيث يرى الدكتور شوقي ضيف أن الزمخشري كان مطبقا لما أورده الجرجاني في أسرار البلاغة من مباحث التشبيه والاستعارة والمجاز بنوعية اللغوي والعقـــلي أو الإسناد الحكمي وأن الزمخشري لم يعد البديع علما مستقلا بل كان يراه

---

(١) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : د.فتحي عامر : ١٨٠.

(٢) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد محمد أبو موسى : ٤٨٠ : ٤٨٥، ط ١، الناشر / مكتبة وهبة.

(٣) انظر : منهج الزمخشري في تفسير القرآن للصاوي الجويني : ٢٥٦ ط دار المعارف بمصر.

ذيلا لعلمي المعاني والبيان[1] ويقرر في موضع آخر أن الزمخشري مضى على هدى الجرجاني الذي كان يرى - كما رأى المتكلمون من قبله - أن البديع لا يدخل في قضية الإعجاز القرآني، لأن كثيرا من ألوانه مستحدث، وما جاء في القرآن إنما جاء دون تأت له وتكلف - فمضى الزمخشري على هذا الهدى لا يعني بما جاء في الآيات الكريمة من بديع إلا عرضا[2].

وإلى هذا أيضا ذهب الدكتور الحوفي في كتابه (الزمخشري) حيث ينص على أن (علم البديع في رأي الزمخشري تابع للمعاني والبيان وليس قائما بذاته[3]).

وبعد ذلك يبدأ الدكتور أبو موسى في تفنيد هذه الأقوال والرد على تلك الآراء بطريقة علمية يلتمس فيها العذر لهؤلاء الأساتذة بأنه ربما دفعهم إلى رأيهم هذا أنهم وقفوا عند كلام الزمخشري في التجانس من مثل قوله في تفسير (وجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بنبأٍ) إن الجناس هنا من جنس الكلام الذي سماه المحدثون البديع، وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعا أو يضعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده، ثم يقول في موقعه من القرآن : ولقد جاء هنا زائدا على الصحة فحسن وبدع لفظا ومعنى، ألا ترى أنه لو وضع مكان (بنبأ) (بخبر) لكان المعنى صحيحا، وهو كما جاء أصح، لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال.

ويعلل الدكتور أبو موسى هذا الموقف من الزمخشري بأننا لا نسمع هذه النغمة منه إلا في فن الجناس، وأن ذلك راجع إلى انصراف اهتمام الأدباء والشعراء في عصره إلى هذا الفن حتى صار صناعة ثقلية متكلفة ويضيف الدكتور أبو موسى ردا آخر على من ذهب إلى أن الزمخشري قد أهمل البديع هو أنه ربما دفعهم إلى هذا الرأي ظنهم أن عبد القاهر - أستاذ الزمخشري - إنما أهمل ألوان البديع، ولم يبسط القول فيها كما فعل في ألوان البيان وصور النظم؛ لأنها لا تدخل في الإعجاز البلاغي للقرآن، ثم يدفع هذا الظن بقوله إن هذا وَهْمٌ، لأن عبد القاهر أشار إلى أن الاستعارة داخلة في الإعجاز، وهي من

(١) انظر البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف: ٢٢١ / ط ٢ دار المعارف

(٢) المرجع السابق: ٢٦٥

(٣) انظر كتاب الزمخشري للدكتور أحمد الحوفي: (٢٠٣) ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

البديع كما يقول،وأشار إلى أن المزاوجة من صور النظم، وأنه يبلغ الغاية في دقته وتماسكه في صورها، ومثلها الجمع والتقسيم.

وأما ما ذكره الدكتور الصاوي الجويني من أننا لا نظفر في الكشاف بأكثر من ثلاثة ضروب من البديع على كثرتها، فليس صحيحا في نظر الدكتور أبي موسى لأنه أحصى في الكشاف أكثر من ضعف هذا العدد.

وموقفنا من هذه القضية هو أننا لا نرجح كفة أي من الفريقين، ولا ننحاز كلية لأي من الطرفين، فلا نشتط في القول ونتهم الزمخشري بإهمال البديع والتفريط في جنبه واعتباره قشرا بجانب اللب. كما ذهب الأستاذ الجويني، أو النظر إليه على أنه تابع وذيل للمعاني كما ذكر الأستاذان شوقي ضيف وأحمد الحوفي.

كما أننا لا نزكيه أو نبرئه تماما، ونتلمس له من القول ما لا يقصد، أو من العذر ما يشك في قبوله كما أراد الدكتور أبو موسى بل نلاحظ أن الرجل في مجال البديع القرآني - كانت له أحيانا لمحات فنية رائعة تدل دلالة أكيدة على دقة تفكيره، وعمق فهمه، وحساسيته لأثر اللون البديعي في السياق، كما تدل على بصر بأسرار اللفظة القرآنية وإيحاءاتها وإعجاز التراكيب ودقتها.

ونحس حينئذ أن الزمخشري لا يهمل البديع، بل يوليه من العناية والاهتمام بمقدار ما أعطى البديع الموقف القرآني من الإيحاء والدلالات.

وأحيانا أخرى يجيء البديع عنده على هامش البحث، ويمر عليه مرورا عابرا، غير محتفل بما يمكن أن يؤديه اللون البديعي من خدمة جليلة في إبراز المعنى.

وليس في هذا غرابة أو عجب، فالزمخشري كأديب مفسر، وبلاغي شاعر، تنفتح له طاقة الإبداع والإلهام، وتتفجر أمامه كوة النور فيرى في الآية أو الموقف القرآني من الأسرار والنفحات، ومن البلاغة والتأثير ما لا يراه في آية أخرى، أو موقف مغاير، ويعرف ذلك جيدا كل من مارس الكتابة حول القرآن الكريم، إذ ربما يقرأ الباحث في القرآن الآية أو السورة مرارا وتكرارا، فلا يرى فيها إلا ظاهر المعنى، ومعجم الألفاظ وفجأة وفي لحظة من لحظات الإشراق والصفاء الروحي - ينكشف عنه الغطاء، ويتجلى له المستور، ويعطيه القرآن من النور ما يهديه لاجتلاء ما كان غامضا، وإظهار ما كان للتو أمام ناظريه خافيا.

وهكذا شأن القرآن، وها هنا موضع العجب فيه، فقد ﴿ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾(١) و ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ ﴾(٢) و ﴿ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤۡمِنُواْ بِهِۦ فَتُخۡبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾(٣).

ونسوق هنا أربعة نماذج من الكشاف، لندلل بها على صحة ما رأيناه: نموذجين لبيان مدى اهتمامه بالبديع واحتفاله بمغزاه، ونموذجين آخرين من البديع القرآني، لا يعيرهما الزمخشري اهتماما كبيرا، ويمر عليهما مرور الكرام، ويهتم بما فيهما فقط من المعاني أو البيان.

وقد آثرت أن تكون النماذج مشتملة على المقابلة ما أمكن فهي موضوع بحثنا.

النموذج الأول: تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴾(٤).

حيث يقول (ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز. إذ كل واحد منهما غاية في بابه، لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل، والاشمئزاز أن يمتلئ قلبه غما وغيظا حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه(٥)) فاستبشارُ وتَهللُ الكافرين بذكر آلهتهم مقابل انقباض وجوههم وقَترِهَا، وضيق صدورهم وحرجها بذكر الله، ملمح دقيق وضحه الزمخشري بذكر التحليل اللغوي لكل من الفعلين (اشمأزت) و(يستبشرون).

النموذج الثاني: يمزج فيه الزمخشري بين اللفتة النحوية والنكتة البلاغية وبين المقابلة كلون بديعي، والمجاز كصورة بيانية، ويصهر الجميع في بوتقة النظم القرآني وأسلوبه الرفيع المعجز، حتى لا ندري أي تلك الوجوه كان سبب الإعجاز.. وذلك النموذج هو تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبۡصِرًا ﴾(٦)

---

(١) الفرقان : ٦

(٢) الأنعام : ٨٨

(٣) الحج : ٥٤

(٤) الرمز : ٤٥

(٥) الكشاف للزمخشري: ٤ / ١٠٢ ط – مطبعة الاستقامة، مصر

(٦) غافر : ٦١ وتمام الآية هي (إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون).

يقـــول فـــيه (فإن قُلْتَ لم قرن الليل بالمفعول له، والنهار بالحال، وهلا كانا حالين أو مفعـــولا لهما، فيراعي حق المقابل؟ قلت: هما متقابلان من حيث المعنى، لأن كل واحد مـــنهما يـــؤدي مؤدي الآخر ولو قلت: ليبصروا فيه: فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجـــازي، ولو قيل: ساكنا والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة، ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه - لم تتميز الحقيقة من المجاز[1]؟)

ويهمنا هنا التأكيد على ما ذكره الزمخشري من التقابل المعنوي، فهذا يؤكد أنه يعتبر الـــبديع داخلا ضمن النظم الذي يتكون من مجموع الألفاظ والمعاني وليس البديع عنده مجرد زينة شكلية أو عرض ظاهر، ويظهر ذلك بصورة أوضح عند حديثه عن الصورة الســـابقة في سورة أخرى في قوله تعالى ﴿ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾[2] حيث يقول : (جعل الإبصار للنهار وهو لأهلـــه، فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله: (ليسكنوا .. مبصرا) حيث كان أحدهمـــا علة والآخر حالا؟ قلت: هو مراعي من حيث المعنى - وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف، لأن معنى مبصرا: ليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب[3]).

الـــنموذج الثالث: يقع البديع فيه تحت ناظريه في صورة تشتمل على البديع والمعاني فلا يعير البديع من اهتمامه إلا القليل بينما يبرع ويجيد، ويبدئ ويعيد في متطلبات علم المعـــاني التي وردت في نفس الصورة، انظر إليه يعلق على آية سبأ: ﴿فأعرضوا فأرسلنا علـــيهم سَيْل العَرِم وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِم جَنَّتَيْن ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ من سِدْرٍ قلـــيلٍ﴾[4] بقوله: " تسمية البدل لأجل المشاكلة وفيه ضرب من التهكم.. " ولا يزيد على ذلك.

فـــإذا تخطى نطاق البديع أتى بمعان أغرب وأعمق وأدل على ذكاء وعمق وبصيرة يقـــول : المؤمن تكفَّر سيئاتُه بحسناته، والكافر يحبط عمله فيجازى بجميع ما عمله من الســـوء ووجـــه آخـــر: هو أن الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل تارة في معنى المعاقبة، وأخـــرى في معنى الإثابة، فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: (جزيناهم بما كفروا)

---

(١) الكشاف : ٤ / ١٣٧
(٢) النحل : ٨٦
(٣) الكشاف : ٣ / ٢٠٣
(٤) سبأ : ١٦ - ١٧

بمعنى عاقبناهم بكفرهم، قيل (وهل نجازى إلا الكفور)؟ على اختصاص للكفور بالجزاء، والجزاء عام للكافر والمؤمن، لأنه لم يرد الجزاء العام، وإنما أراد الخاص وهو العقاب، بل لا يجوز أن يراد العموم، وليس بموضعه، إلا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا، وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن لم يصح و لم يعد كلاما[1].

(وهذا كلام له وزنه وخطره فيما وراء الجزاء من دلالات بلاغية يخصصها موقف الآية، مما يدل على أن الرجل يمر بالبديع مرورا عابرا فإذا عرض لصورة العموم والخصوص، وهي من متطلبات المعاني برع وأجاد[2]).

والنموذج الرابع والأخير: يجيء فيه حديثه عن التقابل كلون بديعي - على هامش البحث، أما المعاني ففيها العمق والاستقصاء، وإحكام الربط، والكشف عن مناط الإعجاز، ونقتطف هنا بعضا مما أورده في هذا الجانب: يقول في قوله تعالى: ﴿ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝﴾[3] (.. فإن قلت: كيف اتصلت الجملتان بالرحمن؟ قلت استغنى فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه - والسجود له لا لغيره، كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه، والنجم والشجر يسجدان له، فإن قلت: كيف أخل بالعاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد؟ قلت: بَكَّتَ بتلك الجمل الواردة على سبيل التعديد، ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقريع الذين انكروا الرحمن وآلاءه، كما يُبَكَّتُ منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدمته، ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف.

فإن قلت: أى تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟

قلت: إن الشمس والقمر سماويان، والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وإن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وإنَّ جَرْىَ الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر[4].

---

(١) الكشاف : ٢ / ٥٥٩

(٢) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور عامر: ٢٠٨

(٣) الرحمن : ٥ - ٧

(٤) الكشاف : ٤ / ٤

(فهو لم يذكر من المعاني الثانية وراء البديع إلا التناسب في تقابل الشمس والقمر والنجم والشجر، أما فنون المعاني من الفصل والوصل، والتناسب بين الجمل، والمعاني الثانية التي تشع من خلال التركيبات في ذلك كله فشيء يفوق الحصر[١]).

رؤية الزمخشري للمقابلة:

وسواء أهمل الزمخشري البديع أو احتفل به، فلا مندوحة لنا من الحديث عن رؤيته للمقابلة في القرآن الكريم من واقع تفسيره (الكشاف) فهل عرفها كما عرفها غيره من علماء البلاغة؟ أم عرض لها في سياق التفسير تاركا لنا مهمة وصفها وبيان ما يعني بها؟

الحق أنني من خلال قراءتي للكشاف لم أعثر للزمخشري على تعريف للمقابلة كمصطلح بلاغي، على غرار ما ذكره علماء البلاغة، لكنه كان إذا وجد مقابلة في آية ما؟ نص على أن ها هنا تقابلا بين كذا وكذا مما يدل على أنه لا يحفل كثيرا بالتسمية قدر احتفاله بالمسمى، أو بتعبير أدق، لا يهتم بالنظرية قدر اهتمامه بالتطبيق، ومع ذلك فيمكن لنا استخلاص رؤيته للمقابلة في النقاط الآتية:

١) أحيانا كثيرة نجده يصف التطابق والغرض البلاغي منه ولا يسميه: وينص على أن الذكر الحكيم يهتم بإيراد الشيء مع نقيضه أو نظيره لما في ذلك من إثارة وتأثير ففي قوله تعالى في سورة البقرة[٢] ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ﴾ وقبلها ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴾ يقول: (من عادته عز وجل في كتابة أن يذكر الترغيب مع الترهيب، ويشفع البشارة بالإنذار، إرادة التنشيط لاكتساب ما يزلف، والتثبيط عن اقتراف ما يتلف، فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب، قَفَّاهُ ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة، من فعل الطاعات وترك المعاصي، وحموها من الاحباط بالكفر والكبائر بالثواب[٣]).

٢) يركز على المقابلة المعنوية وكذلك الطباق المعنوي، إذ يرى أن المقابلة اللفظية من السهل الإتيان بها، أما المقابلة المعنوية، فلا يؤتي فهمها إلا ذو طبع سليم، وقدرة على الغوص وراء المعاني لاستخراج التقابل بينها.

---

(١) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور عامر : ٢١٢

(٢) البقرة : ٢٤ - ٢٥

(٣) الكشاف : ١ / ٢٥٣ (ط دار الفكر، بيروت)

ولذلـــك كثيرا ما ترد هذه العبارات عند حديثه عن المقابلة المعنوية: (ترى المطابيع مـــنهم لا يـــراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني)[1]، (هو - التقابل - مراعي من حيـــث المعنى، وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف[2])، (هما متقابلان من حيث المعنى، لأن كل واحد منهما يُؤَدِّي مُؤَدَّى الآخر[3]).

٣) وأحـــيانا يطلق لفظ المقابلة على المشاكلة، وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾[4] فلـــيس في الآية ما يوحى بالـــتقابل، ومـــع ذلـــك يقول: (يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما يستحى ربُّ محمدٍ أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت؟

" مجاز على سبيل المقابلة، وإطباق الجواب على السؤال. "

وواقـــع الأمـــر أن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ ﴾ مشاكله وليس مقابلة أو مطابقة لأن المشاكلة هي (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته[5]).

وهـــنا أطلق لفظ (لا يستحى) على الله سبحانه وتعالى مشاكله لما قاله الكفرة: أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت.

ورغـــم أن الزمخشري سمى ذلك مقابلة، وإطباق الجواب على السؤال، إلا أنه بعد ذلك اعترف بأن مثل ذلك يسمى مشاكله، حين استشهد بقول أبي تمام:

مَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ يَعْرُبَ كلَّها ... أَنّي بَنَيْتُ الجارَ قَبْلَ المترِلِ

فالذي يسوغ بناء الجار هو مراعاة المشاكله، ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار، ثم يضـــيف أن ذلـــك مـــن عجائب القرآن الذي أحاط بفنون البلاغة جميعها، لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه وأسد مدارجه.[6]

ونستنتج من ذلك أن الزمخشري لا يهتم كثيرا بالاصطلاحات الحرفية، وأنه يرى أن صور البديع - على كثرهّا - متقاربة، بل ومتداخلة.

---

(١) الكشاف : ٤ / ١٤٥ مطبعة الاستقامة

(٢) الكشاف : ٣ / ٣٣

(٣) الكشاف : ٤ / ١٣٧

(٤) البقرة : ٢٦

(٥) الإيضاح للقزويني : ١٦٨

(٦) الكشاف : ١ / ٨٥

وإطـــلاق المقابلة على المشاكلة من جانب الزمخشري في هذا الموقف واضح لا لبس فيه ولا غموض، كما ينص هو نفسه على ذلك في التعليق على بيت أبي تمام.

ولكـــن القطب الرازي (محمد أو محمود بن محمد الرازي أبو عبد الله قطب الدين) (٦٩٤ - ٧٦٦ هـــ) صاحب الحاشية على الكشاف[١] في حاشيته على الكشاف يرى أن الزمخشـــري - في حديثه عن المقابلة واطباق الجواب على السؤال - إنما يريد المعنى اللغـــوي لـــلمقابلة، ولهذا عطف عليه - على سبيل التفسير - (واطباق الجواب على الســـؤال) والا فالمقابلة - كما يقول القطب - في اصطلاح ارباب البديع أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر أو بين ضديهما[٢] .

وســـواء أراد الزمخشري المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي، فإن التداخل بين صور الـــبديع واضح عنده، بدليل أنه يمزح أيضا بين اللف والنشر والطباق وذلك إذا كانت الصـــفات الـــراجعة إلى المذكور متقابلة، نرى ذلك عنده في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾[٣] حيـــث يقـــول: (وشبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، وهو من اللف والطباق[٤] ونحـــن نعرف أن اللف هو: ذكر المتعدد على جهة الاجمال، ثم ذكر ما لكل على جهة التفصيل، ثقة بأن السامع سيرده إلى موضعه[٥] .

ويمكن أن نضيف إلى رؤية الزمخشري للمقابلة ما توصل إليه الدكتور أبو موسى في بحثه في هذا المجال[٦] وهو:

٤) إن المقابلـــة عنده قد تكون بين لفظين متقابلين كالاستبشار والاشمئزاز في قوله تعـــالى ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾[٧] .

---

(١) الاعلام : ٧ / ٣٨

(٢) انظر: حاشية قطب الدين التحتاني على الكشاف: ٢٥٤ (ويسمى أيضا قطب الدين الرازي ولكنه ليس الرازي المفسر المشهور)، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية. جامعة الأزهر، القاهرة)، من اعداد إبراهيم طه الجعلى، ١٩٨١

(٣) هود : ٢٤

(٤) الكشاف : ٢ / ٢٠٣ ط : الاستقامة

(٥) الإشارات والتنبيهات للجرجاني (محمد بن علي) : والبديع في ضوء أساليب القرآن (٨٨)

(٦) انظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ٤٩٤ : ٤٩٧

(٧) الزمر : ٤٥

٥) وقد تكون المقابلة بمعنى الموافقة في نظم الجمل، وذلك كالتقابل من حيث المعنى في قوله تعالى (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وقد مر الحديث عن تخريج هذا التقابل المعنوي منذ قليل.

٦) أما الطباق عند الزمخشري فلا يبتعد كثيرا عن المقابلة عنده، كما أنه - أيضا - يخرج عن معناه الاصطلاحي إلى معان أخرى منها:

أ- قد يراد به مقابلة الكلمات من حيث التضاد وهذا أقرب إلى المعني البلاغي الذي هو الجمع بين المتضادين مثل قول الزمخشري في قوله تعالى:﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾(١): شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، وهو من اللف والطباق: وقد سبق الحديث عن ذلك عند التنبيه على أن الزمخشري يمزج بين الألوان البديعية ونحن نرى أنه لا فرق في هذا بين الطباق والمقابلة بين اللفظين في آية الزمر السابقة.

ب- وقد يذكر الطباق ويراد به موافقة أحوال الكلمات لمعانيها، فالكلام المطابق هو الذي تتنزل فيه الأحوال على وفق المعاني، يقول في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ﴾(٢) وقال: (ليسكن) فذكّر بعدما أنّث (واحدة، منها، زوجها)، ذهابا إلى معنى النفس، ليبين أن المراد بها آدم، ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طبقا للمعنى(٣).

ج- وقد يذكر الطباق بمعنى لا يبعد كثيرا عن معنى اللف الذي سبق ذكره. يقول في قوله تعالى:

﴿ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾(٤):

فإن قلت ما معنى ثم؟ قلت: ليس معناها التراخي في الوقت، ولكن في الحال كما تقول: هي محكمة أحسن الإحكام، مفصلة أحسن التفصيل، وفلان كريم الأصل، ثم كريم الفعل - وكتاب: خبر مبتدأ محذوف، وأحكمت: صفة له - وقوله: " من لدن

---

(١) هود : ٢٤

(٢) الأعراف : ١٨٩

(٣) الكشاف : ٢ / ١٤٥ ط الاستقامة

(٤) هود : ١

حكيم خبير " صفة ثانية، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وأن يكون صلة لأحكمت وفصلت، أي من عنده إحكامها وتفصيلها - وفيه طباق حسن، لأن المعنى أحكمها حكيم، وفصلها أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور[1].

د- وقد يذكر الطباق بمعنى مراعاة تلاؤم الألفاظ ووقوعها في مواقعها. وقد يبدو من ظاهر التعبير ما يخالف هذا الأصل. أي تبدو الكلمات وكأنها متباعدة، وحينئذ يحاول الزمخشري أن يكشف تطابقها المعنوي، مشيرا إلى أن المطابيع هم الذين يراعون طباق المعاني، يقول في قوله تعالى:﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ ﴾[2] : (فإن قلت: هلا قيل على قلوبنا أكنة، كما قيل: وفي آذاننا وقر ليكون الكلام على نمط واحد ؟ قلت: هو على نمط واحد، لأنه لا فرق في المعنى بين قولك: (قلوبنا في أكنة)، وقلوبنا على أكنة[3]، ولو قيل : وجعلنا في قلوبهم أكنة، لم يختلف المعنى، وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني[4]).

ويقول في قوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ ﴾[5] :

فإن قلت: كيف طابق قوله: لم تكونوا بالغيه قوله: وتحمل أثقالكم، وهلا قيل: لم تكونوا حامليها؟ قلت: طباقه من حيث أن معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قد علمتم أنكم لا تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة، فضلا أن تحملوا على ظهورهم أثقالكم ويجوز أن يكون المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا بشق الا نفس[6]).

ونخلص من ذلك إلى أن الزمخشري يعتبر المقابلة كفن من فنون البديع داخلة في النظم والإعجاز، وإلى أنه يركز على التقابل في المعنى - وأن ذوي الطبع السليم وحدهم هم القادرون على إدراك ذلك، ونحن مع د. فتحي عامر في أن الزمخشري بالرغم من أنه استفاد استفادة واضحة بالتجارب التي سبقته كان صورة واضحة على استقلال العالم في البحث وأن كشافه جاء نموذجا تطبيقيا على إعجاز القرآن البلاغي[7]

---

(١) الكشاف : ٢ / ١٤٥
(٢) فصلت : ٥
(٣) الأنعام : ٢٥
(٤) الكشاف : ٤ / ١٤٥
(٥) النحل : ٧
(٦) الكشاف: ٢ / ٤٦٣
(٧) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ٢١٣

٨- بديع القرآن - لابن أبي الأصبع.

في الوقت الذي كانت شمس الحضارة الإسلامية والعربية تؤذن بالأفول في كل من المشرق العباسي والمغرب الأندلسي كانت مصر قد بدأت تزدهر فيها الحضارة العربية وتحمل لواء العلم والمعرفة بفضل العلماء الوافدين إليها من الشرق والغرب تحت ضغط التتار والفرنجة. وفي وسط هذا الجو العلمي وجد (الإمام العلامة عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسن زكي الذين أبو محمد البغدادي ثم المصري المعروف بأن أبي الأصبع (٥٨٥ - ٦٥٤هـ)[١] وكان شاعرا وبلاغيا وناقدا.

وقد انصرف جل اهتمامه للبلاغة، وخاصة ما يتصل منها ببديع القرآن الكريم وهو يتخذ من ذلك منطلقا لإثبات إعجاز القرآن، مبنيا كيف أبرزت الألوان البديعية معاني القرآن وجمال أسلوبه وقوة تأثيره، ومن أهم كتبه في هذا المجال كتابان هما (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن) و (بديع القرآن).

وفي تحرير التحبير: (جمع ألوان البديع، وجعل منها أصولا وفروعا، فالاصول هى تلك التي أتى بها ابن المعتز من قبله، والفروع ما اكتشفه العلماء بعد ذلك[٢])

وقد أولع ابن أبي الأصبع بصور البديع أيما إيلاع، وتتبعها في بطون الكتب حتى جمع منها اثنين وتسعين محسنا، ثم أضاف إلى ذلك ثلاثين محسنا جديدا سلم له منها عشرون، أما الباقي فمسبوق إليه أو متداخل عليه[٣]. وكتاب (بديع القرآن): قد اختصره من (تحرير التحبير) لبيان ما في القرآن الكريم من الألوان البديعية، وقد أتى فيه بالعجب العجاب، ليدلل على أن الانواع البلاغية غير مقصورة على شعر الشعراء ونثر الكتاب، بل هى موجودة أيضا في القرآن، وقد أوصل الرجل عدد المحسنات البديعية في القرآن الكريم إلى مائة محسن وثمانية[٤].

---

(١) ارجع في ترجمته إلى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي : ٧ / ٣٧ ط مصورة عن طبعة دار الكتب، وشذرات الذهب : ٥ / ٢٦٥ ط دار الآفاق، بيروت والاعلام : ٤ / ٣٠ ط بيروت .

(٢) مقدمة (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن ابى الأصبع تحقيق المرحوم د. حنفى شرف، ط المجلس الاعلى للشئون الإسلامية – ١٩٨٣ م

(٣) البلاغة تطور وتاريخ الدكتور شوقى ضيف : ٣٥٩، دار المعارف، مصر

(٤) انظر مقدمة (بديع القرآن) لابن ابى الأصبع، تحقيق د / حنفى شرف ط ٢، دار النهضة – مصر

ولكـــنا نلاحظ كما لاحظ من قبلنا الدكتور شوقى ضيف أن بعض أبواب المعانى متداخلة عنده مع بعض صور البديع(١).

وكـــتاب بديع القرآن يعتبر ميدانا تطبيقيا وعمليا لكل صور البديع جهد فيه مؤلفه لإثـــبات الإعجـــاز القرآنى عن طريق ما فيه من البديع (إذ يبدو أن فكرة هذا الكتاب كانـــت رد فعل لفكرة الباقلانى التي بسطها في إعجاز القرآن والتي ذهب فيها إلى أن الإعجاز القرآنى لا يلتمس من ناحية ما اشتمل عليه من البديع، ولذلك حاول ابن أبى الأصـــبع في كتابه أن يستخرج من القرآن غرر هذا البديع التي تفوق ما وقف عليه من بديع الكتاب والشعراء في العصور المختلفة(٢).

فماذا قال عن المقابلة بعد أن رأينا أنه يعتبر البديع القرآني آكد وجوه الإعجاز فيه؟

عرفنا أنه أوصل عدد المحسنات البديعية في القرآن إلى مائة محسن وثمانية ورغم هذه الكـــثرة الكاثرة من ألوان البديع عنده إلا أنه لا يفتأ يدخل هذا في ذاك، وذاك في هذا، فتراه يحمِّل الآية الواحدة باكثر من محسن بديعى، وكأنه يجتهد لاثبات أن القرآن الكريم بديـــع كله، وتتكرر منه هذه النغمة عقيب الحديث عن الصورة البديعية التى يعرضها. اسمعه يقول معقبا على الطباق في قوله تعالى ﴿ وأنه هو اضحك وأبكى، وأنه هو امات واحـــيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ﴾: (فانظر إلى فضل هذا الطباق كيف جمع إلى الطباق البليغ التسجيع الفصيح لمجئ المناسبة التامة في فواصل الآية(٣) .

ويقول في موضع آخر معقبا على صحة التقسيم في قوله تعالى ﴿ وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ﴾ : (وحصل في نظم هذه الكلمات التي هى بعض آية مع صحة التقسيم التي اقترنت بصحة التفسير : حسن التهذيب والترتيب(٤).

ولقـــد سبق في الفصل الأول من هذا البحث أن بينت مدى ولوعه باستنباط وجوه الـــبديع والوانـــه، حين باهى بأنه وقع له في بيت واحد من تاليفه ستة عشر ضربا من البديع وهو قوله في مدح الملك الاشرف موسى الايوبى :

فَضَحْتَ الحَيَا والبحر جُوْدًا فَقَدْ بَكَى الـــ ... حيَا مِنْ حَيَاءٍ مِنْكَ وَالْتَطَم البَحْرُ

---

(١) البلاغة تطور وتاريخ : ٣٧٩

(٢) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ٢٦٧

(٣) بديع القرآن : ٣٣

(٤) السابق : ٦٦

وحين تحدث عن الطباق في كتابه بديع القرآن، لم يورد تعريفا محددا له، بل بدأ في تقسيمه إلى ضربين : حقيقى ومجازى، وبين أن كلا من الضربين على قسمين : لفظى ومعنوى واعتبر أن ما جاء بألفاظ الحقيقة فقط يسمى الطباق، أما ما كان كله أو بعضه بالفاظ المجاز، فإنه يسمى تكافؤا[١] (وبذلك يكون قد جمع بين رأيي قدامة وجمهور البلاغيين[٢]) واستشهد للتكافؤ بقوله تعالى ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ ﴾ [٣]، فان اشتراء الضلالة وبيع الهدى مجاز، وبقوله تعالى ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ ﴾ [٤] أي ضالا فهديناه، فان الموت والحياة ها هنا مجاز، ومعنى ذلك في رأيه (أن التكافؤ لابـد أن يتضمن استعارة فان لم يكن استعارة فلاتكافؤ[٥]) ثم قسم الطباق الذي يأتى بألفاظ الحقيقة إلى ثلاثة أقسام :-

طباق سلب، وطباق إيجاب، وطباق ترديد.

ومثل للأول: بطائفة من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴾[٦]، وقوله تعالى ﴿ تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَ ﴾[٧].

وهو وان لم يعط تعريفا لطباق السلب، إلا أن الآيات التي استشهد بها يفهم منها انه يعنى به ما كان أحد الطرفين مثبتا والآخر منفيا ومن الجدير بالذكر أنه قد عقد بابا شبيها بهذا سماه (باب السلب والإيجاب) وهو بناء الكلام على نفى الشئ من جهة وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة، وهى عنه من غير تلك الجهة[٨]، ومثل لذلك بقوله تعالى ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ۝ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ ﴾[٩] فإنه سبحانه نهى الولد عن أن يقول

---

(١) عرف قدامة التكافؤ بانه (الجمع بين معنيين متكافئين أي متفاوتين إما من جهة المضادة والسلب والإيجاب، أو غيرهما من أقسام التقابل) نقد الشعر : (١٤٣)

(٢) الصور البديعية بين النظرية والتطبيق للدكتور حنفى شرف : ٧٨/٢

(٣) البقرة : ١٦

(٤) الأنعام : ١٢٢

(٥) بديع القرآن : ٣٢

(٦) البقرة : ٦

(٧) المائدة : ١١٦

(٨) بديع القرآن : ١١٦

(٩) الاسراء : ٢٣ & ٢٤

للوالديـــن أدنى قول مؤلم أو ما فيه غضاضة، وأمره بالقول الكريم وخفض الجانب لهما ذلا وتواضــعا فأمــره سبحانه بأمرين ونهاه عن أمرين، ومثله ﴿ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ﴾(1).

ونحـــن نرى في هذه الشواهد مقابلة بين طرفين، فان القول الكريم وخفض الجانب مقابل للقول المؤلم والفاحش المفهوم من التأفف والزجر.

ومــثل للثاني: وهو طباق الإيجاب بقوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ ﴾(2)، وقوله : ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾(3) أي مـــا تنقص وما تزيد، ومع انه لم يعرف طباق الإيجاب أيضا إلا أنه يعنى به كما هو واضح من الأمثلة أنه ما كان التضاد فيه بدون أداة نفى.

أما الثالث : وهو طباق الترديد، فقد عرفه بأنه (رد آخر الكلام المطابق على أوله، فإن لم يكن مطابقا فهو رد الأعجاز على الصدور).

وقــد قســم طباق الترديد إلى ضربين سلب وإيجاب، فمن الموجب قوله تعالى ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ﴾(4) ولم يمثل لطباق الترديد بالسلب.

ونحن نرى أن تقسيم ابن أبي الأصبع للطباق إلى حقيقى ومجازى لا يخرج عن تقسيم ابـــن ســـنان وابـــن رشيق والقرطاجنى حيث قسموا(5) الطباق إلى محض وغير محض، والمحض ما كان التضاد فيه حقيقيا والثانى ما احتاج إلى تأويل.

وقـــد تحـــدث ابن ابى الأصبع عن كل من الطباق والمقابلة تحت عنوانين مستقلين، وذكر ان الفرق بينهما يأتى من وجهين :

أحدهما ان الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذين (مفردين) فقط، والمقابلة لا تكون إلا بما زاد على الضدين، من الأربعة إلى العشرة.

---

(1) المائدة : ٤٤
(2) النجم : ٤٣ – ٤٥
(3) الرعد : ٨
(4) البقرة : ٢١٦
(5) انظر سر الفصاحة : ١٩٣ والعمدة : ١٢/٢ ومنهاج البلغاء : ٤٨

والوجه الثاني : ان المقابلة تكون بالاضداد وبغير الاضداد[1].

ومــع انــه تحدث عنهما منفصلين وأبان الفرق بينهما، إلا انه حين يستشهد بآية للطباق يجمع معه المقابلة، بدليل تعليقه على آية ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ التي استشهد بها لطــباق الــترديد الموجــب، حيث يقول: (فجمعت هذه الآية بين المقابلة وبين طباق السلب المعنوى، فالمقابلة جاءت من صدرها حيث قابل الكراهية بالحب، والخير بالشر، والطباق المعنوى في قوله ﴿ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾، لان تقدير المعنى فيه: والله يعلم وأنتم تجهلون.

وقد سبق في صدر هذا البحث أن رأينا كيف قرب لنا ابن ابى الأصبع المعنى اللغوى للطــباق وهو (الموافقة) إلى المعنى البلاغي وهو التضاد في قول نابغة بن جعدة (وخَيْل يُطَابِقْنَ بالدارعين ... طِبَاقَ الكِلاَب يَطأْنَ الهَرَاسا).

ويظهــر في هــذا التقريــب روح النقد اللاذع لابن الأثير الذي يعيب على علماء الــبلاغة تعريفهم المطابقة بأنها (مأخوذة من طابق البعير في مشيه إذا وضع خف رجله موضــع خــف يده) ووجه اعتراض ابن الأثير على هذا التعريف أن (أصل الاشتقاق يقتضى الموافقة لا المضادة[2]) لكن ابن ابى الأصبع يتصدى لابن الأثير فيخطئه في ذلك بقولــه (وهــو أولى بالخطأ منهم لأن القوم رأوا ان البعير قد جمع بين الرجل واليد في موطئ واحد، والرجل واليد ضدان، أو في معنى الضدين. فرأوا أن الكلام الذي قد جمع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقا، لأن المتكلم به قد طابق فيه بين الضدين)[3].

وقــد اخــتار ابــن أبي الأصــبع أن يــتحدث عن المقابلة تحت عنوان: (صحة المقابلات)[4] وهى نفس التسمية التي أطلقها قدامه على المقابلة في نقد الشعر[5].

وعــرفها بأنهــا عبارة عن (توخى المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغى فإذا اتى في صــدره بأشــياء قابــلها في عجزه بأضدادها، أو بأغيارها من المخالف والموافق على

(١) بديع القرآن : ٣٢
(٢) المثل السائر لابن الأثير : ٢/٢٧٩
(٣) تحرير التحبير : ١١١
(٤) انظر بديع القرآن : ٧٣ - ٧٤
(٥) انظر نقد الشعر لقدامه : ١٣٣ ط ٣ الخانجى بمصر سنة ١٩٧٨ م.

الترتيـــب، بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثاني، لا يخرم من ذلك شيئا في المخالف والموافق، ومتى أخل بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلة).

وهو حين يؤكد على وجوب الترتيب كى تكون المقابلة صحيحة، إنما يؤكد ما قاله ابـــن رشيق في العمدة حين ينص على (أن الاصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما يجب، فيعطى أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخرا، ويأتي في الموافق بما يوافقـــه وفي المخالف بما يخالفه[1])، ولأن صاحبنا مشغول بإثبات الإعجاز القرآنى عن طـــريق ما حواه من البديع، فإننا نجده يتألق في تحليل ما يستشهد به من القرآن الكريم ومن معجز هذا الباب عنده قوله تعالى ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ ﴾[2].

فهو يحاول استخراج اكبر عدد ممكن فيها، مبينا دلالة كل لون منها على قوة المعنى، وما اضافه هذا اللون أو ذاك من ايحاءات وظلال مما يعنى أن الرجل ينظر إلى البديع على أنه جوهرى لا عرضى وأنه في القرآن الكريم - معجز أيما إعجاز، ولا يقل عن نظيريه البيان والمعانى يقول: (فانظروا إلى مجئ الليل والنهار في صدر الكلام، وهما ضدان ومجئ الســكون والحـــركة في عجز الكلام، وهما ضدان، ومقابلة كل طرف بالطرف الآخر على الترتيب، وكيف عبر سبحانه عن الحركة بلفظ الإرداف، فاستلزم الكلام ضربا من المحاســن زائدا عن المقابلة، والذي أوجب العدول عن لفظ (الحركة) إلى لفظ (ابتغاء الفضـــل) كون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون المفســدة، وهـــى اشـــتراك الاعانة بالقوة وحسن الاختيار الدال على رجاحة العقل، وسلامة الحس ويستلزم اضاءة الطريق الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه، ليهتدى المـــتحرك إلى بلـــوغ المشارب ووجوه المصالح، وينفى أسباب المعاطب، والآية سيقت للاعتداد بالنعم، فوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هو ردفه وتابعه، ليتم حسن البـــيان، فتضـــمنت هذه الكلمات التي هى بعض آية عدة من المنافع والمصالح التي لو عددت بألفاظها الموضوعة لها، لاحتاجت في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة، فحصل في الكلام بهذا السبب عدة ضروب من المحاسن ألا تراه سبحانه جعل العلة في وجود الليل والـــنهار حصول منافع الإنسان فيه، حيث قال (لتسكنوا) و (لتبتغوا) بلام التعليل

---

(١) العمدة : ١٥/٢

(٢) القصص : ٧٣

فجمعت هذه الكلمات : المقابلة، والتعليل والإشارة، والإرداف والائتلاف، وحسن البيان، لمجئ الكلام فيها متلاحما، آخذة أعناق بعضه بأعناق بعض،ثم أخبر بالخبر الصادق أن جميع ما عدده من النعم بلفظه الخاص، وما تضمنته العبارة من النعم التي هي من لفظي الإشارة والإرداف بعض رحمته، حيث قال بحرف التبعيض: (ومن رحمته) وكل هذا في بعض آية عدَّها إحدى عشرة لفظة[1].

ونحن وإن عبنا على ابن أبي الأصبع في صدر هذا البحث أن كان واحدا ممن ساهموا في إصابة البديع بالتشتت والتمزق، وأنه بالغ في هذا إلى أن أوصل عدد المحسنات إلى مائة واثنين وعشرين محسنا، وأنه يباهي بأنه استطاع أن يجمع في بيت واحد من تأليفه ستة عشر ضربا من البديع، أقول إن ذلك لا ينفى كونه صاحب نظريات شِفافه عن مخبوء الأسرار القرآنية، وذلك بما أوتيه من حصافة وذكاء، وإخلاص للعلم وانكباب على الدرس وعدم مشاركة في الحياة العامة، كما أنه - وقد اهتم بالمحسنات، لم يكن ذلك على حساب المعنى، بل كان يرى أن اللفظ الرقيق لا يقصد لذاته بل لأنه يشف عن المعنى ويظهره واضحا كالنهار، وهو يدعو الشعراء إلى ذلك في شعر رقيق له ومنه:

انتَخبْ للْقَريضِ لفظاً رقيقًا ... كَنَسيمِ الرِّيَاضِ في الأسْحار
فإذاَ اللفظُ رقَّ شَفَّ عن المعـ ... ـنى فأَبْداه مثْلَ ضوءِ النهار
مثْلَمَا شَفَّت الزُّجَاجَةُ جِسْمًا ... فاختَفَى لونُهاَ بلون العُقار[2]

ويبقي أن نقول إن أهم ما أضافه ابن أبي الأصبع في كتابه بديع القرآن هو إثبات الإعجاز القرآني عن طريق البديع وتأكيده بذلك على ذاتية البديع لا عرضيته. كما أنه كان يدعو إلى عدم المبالغة والإغراق، وله في ذلك رأي غاية في التوسط والاعتدال، وقد بسط هذا الرأي في تحرير التحبير. يقول (وقد اختلف قوم في المبالغة، فقوم يرون أن أجود الشعر أكذبه، وخير الكلام ما بولغ فيه... وقوم يرون المبالغة من عيوب الكلام، ولكن المذهب المرضى أن المبالغة ضرب من المحاسن إذا أُبعدت عن الاغراق والغلو.. وخير الأمور أوسطها[3].

وهو بهذا يخفف من غلوائه ومبالغته في تلمس وجوه للبديع القرآني قد تصل إلى درجة التكلف أحيانا.

---

(١) بديع القرآن : ٧٣ / ٧٤.

(٢) من مختارات شعره في كتاب : ابن أبي الأصبع المصري بين علماء البلاغة حفني شرف : ٢١.

(٣) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : ١٤٧.

٩ - البرهان في علوم القرآن للزركشي :

ثم يأتي دور الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي[(١)] (٧٤٥ - ٧٩٤ هـ) وما قاله عن هذا الموضوع في كتابه الهام (البرهان في علوم القرآن).

والزركشي عَلَم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين تفقه بمذهب الشافعي وحفظ كتاب المنهاج للإمام النووي حتى صار يعرف بالمنهاجي نسبة إلى هذا الكتاب.

ونحن نلاحظ في حديثه عن الطباق أنه يمزج - منذ اللحظة الأولى - بينه وبين المقابلة، رغم أنه أفاض في الحديث عن المقابلة، وخصها بجزء من كتابه. فالطباق عنده (أن يُجْمَعَ بين متضادين مع مراعاة التقابل[(٢)]) وفي نصه على مراعاة التقابل دليل على هذا المزج، ثم يضيف (فإذا شرط فيهما شرط وجب أن يشترط في ضديهما ضد ذلك) وهي نفس الإضافة التي زادها السكاكي على تعريف المقابلة، حيث عرفها بأنها (الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده[(٣)]).

وقد مثل الزركشي للطباق بأمثلة عديدة ذكر منها آيات سورة الليل التي اشتهر الاستشهاد بها على مقابلة أربعة بأربعة وهي ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝ ﴾.

ثم قسم الطباق إلى: لفظي ومعنوي، وأضاف قسما ثالثا هو الطباق الخفي، ونحن لا نرى فيما سماه المعنوي والخفي إلا ما سماه غيره بالطباق (غير المحض) ولأنه يتحدث عن القرآن وعلومه، لذا جاءت كل أمثلته من القرآن الكريم، وجاءت تخريجاته للآيات القرآنية دليل بصر وذوق، وآية إبداع واقتدار، وخصوصا حديثه عن الطباق المعنوي والطباق الخفي، وكلاهما مما يحتاج إلى تأويل.

---

(١) انظر في ترجمته : الأعلام : ٦ / ٦٠.

(٢) البرهان في علوم القرآن للزركشي : ٣ / ٤٥٥ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ط ١، ١٩٥٧، البابي الحلبي.

(٣) مفتاح العلوم للسكاكي : ٢٠٠.

فمـــن الطباق المعنوي قوله تعالى ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝ ﴾[1] فمعـــناه: ربنا يعلم إنا لصادقون، وقوله ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾[2] فلما كان البناء رفعا للمبنى، قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء، ومن ثم وقع البناء على ما فيه ارتفاع في نصيبه[3].

ومن الطباق الخفي قوله ﴿ مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا ﴾[4]، لأن الغرق من صفات الماء، فكأنه جمع بين الماء والنار، وينقل الزركشي عن أسامة بن منقذ قوله عن هذه المطابقة : إنها أخفى مطابقة في القرآن.

ثم عرض الزركشي لطائفة من المطابقات الخفية في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾[5]، فكأنه جمع بين الأخضر والأحمر، وقوله تعالى ﴿ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا ﴾[6] لأن ظل لا تستعمل إلا نهارا، فإذا لمح مع ذكر السواد، فكأنه طباق بذكر البياض مع السواد.

وهـــو يوافـــق ابن سنان الخفاجي على اعتبار التجنيس إذا دخله نفي طباقا، كقوله تعالى ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾[7] لأن الذين لا يعلمون، هم الجاهلون.

أما حديثه عن المقابلة، فقد أتى فيه بالجديد والعجيب، وأطلعنا على أسرار خفية في علاقـــات الألفاظ القرآنية بعضها ببعض، وجلّى لنا نماذج من المقابلات لم يسبق إليها فيما نظن.

تناول الزركشي المقابلة في عدة مباحث : عن حقيقتها وأنواعها وأقسامها :

---

(١) يس : ١٥ – ١٦.
(٢) البقرة : ٢٢.
(٣) البرهان للزركشي : ٣ / ٤٥٦.
(٤) نوح : ٢٥.
(٥) يس : ٨٠.
(٦) النحل : ٥٨.
(٧) الزمر : ٩

المبحث الأول في حقيقتها :

وهو هنا لم يختلف عما أورده السابقون،منذ قدامة حتى السكاكي، إلا في الصياغة فقـــط، فقد عرفها بأنها (ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها)، ولا يختلف هذا عن قول أبي هلال عنها : إنها (إيراد الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنى أو اللفـــظ عـــلى جهـــة الموافقة أو المخالفة[1]) أو قول ابن رشيق أنها (مواجهة اللفظ بما يستحقه[2]).

والـــذي يحمد له هنا اعترافه بأنهاقريبة من الطباق إذ عرف الطباق بأنه (الجمع بين متضـــادين مع مراعاة التقابل وهو في هذا قريب من ابن الأثير الذي رأي إطلاق اسم المقابلـــة على المطابقة[3]، ويضاف هذا إلى ما رأيناه منذ قليل وهو يتحدث عن الطباق مستشهدا له بآية الليل المشهورة في باب المقابلة، وإن هذا ليجعلنا نرجح أن الرجل قد نظـــر إلى أســـلوب المقابلـــة في القرآن نظرة شاملة تتعدى حدود المصطلحات الفنية والألفاظ الضيقة.

وحين أراد أن يفرق بين الطباق والمقابلة، رأيناه يقتفى أثر ابن أبي الأصبع وإن كان لم يصـــرح باسمه في التفرقة بينهما من وجهين : أحدهما أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين غالبا، والمقابلة تكون بالجمع بين أكثر من ضدين.

والثاني : أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد، والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها[4].

المبحث الثاني : في أنواعها : وهذا المبحث من أهم المباحث التي برع فيها الزركشي وأجـــاد وأتـــى لنا فيه بالجديد والطريف في أسلوب المقابلة في القرآن الكريم. وأنواع المقابلة عنده – وإن تشابهت في أسمائها مع غيره – إلا أنه قد زاد عليها وأفاض.

وأنواعها عنده ثلاثة : نظيري ، ونقيضي ، وخلافي.

و لم يـــورد الزركشـــي تعريفا لأي نوع، وأغلب الظن أنه **يعني بالنظيري** من عناه قدامة بـــ (التوفيق بين بعض المعاني وبعض، فيأتي في الموافق بما يوافقه) ويعني به أيضا مـــراعاة النظير والتناسب، وهو ما عناه حازم القرطاجني بـــ (التوفيق بين المعاني التي

---

(١) الصناعتين لأبي هلال العسكري : ٣٤٦.

(٢) العمدة لابن رشيق : ٢ / ١٥.

(٣) المثل السائر : ٢ / ٢٨٠.

(٤) انظر بديع القرآن : ٣١، والبرهان للزركشي (٣ : ٤٥٨).

يطـــابق بعضها بعضا، والجمع بين المعنيين الذين يكون بينهما نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآخر[١]) ومن قبل استشهد ابن رشيق لهذا النوع بقول أبي الطيب[٢]:

رِجلاهُ في الرَّكضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ   وَفِعلُهُ ما تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُ

لأن بـــين الكف والقدم مناسبة وليست مضادة، ولو طُلبت المضادة لكان الرأس أو الناصية أولى، كما قال تعالى ﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾[٣].

وأمثلة الزركشي لهذا النوع تدل على ذلك - فهو يمثل لمقابلة النظيرين بمقابلة السِّنَة والـــنوم في قولـــه تعالى ﴿ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾[٤] لأنهما جميعا من باب الرقاد المقابل باليقظة، فهما متقابلان في باب النظيرين، ومجموعهما يقابلان النقيض الذي هو اليقظة.

كما أننا نرجح - أيضا - أنه **يعني بـــ (النقيضي)** ما عناه غيره بالمقابلة المحضة وهي التي يكون اللفظ فيها مقابلا للآخر على جهة الحقيقة لا على جهة التأويل، وقد مثل لها الزركشي بقوله تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾[٥] فضد اليقظة الرقود.

ولا يفوتـــنا هنا - ونحن نتحدث عن المقابلة عند الزركشي - أن نؤكد ما أكدناه عند حديثه عن الطباق، من أنه يمزج بين الاثنين حين يستشهد لأي منهما بأمثلة الآخر، فقـــد سبق أن استشهد للطباق بآية الليل المشهورة عند البلغاء كمثال لمقابلة أكثر من ضـــدين، وهـــو هـــنا يستشهد للمقابلة بآية ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ وهي مشـــهورة عـــند البلغاء كمثال للطباق الذي (يجمع بين ضدين فذين[٦]) وهما اليقظة والـــرقود. وهذا ما يجعلنا نرجح أن الرجل يمزج بين الاثنين مزجا ينطبق عليه المفهوم الواسع للمقابلة القرآنية الجامعة.

وأمـــا النوع الثالث وهو الخلافي، فربما يعني به ما عناه حازم القرطاجني في المنهاج بأنه (مقارنة الشي بما يقرب من مضاده[٧]).

---

(١) منهاج البلغاء لحازم القرطاجني : ٥٢.
(٢) العمدة لابن رشيق : ٢ / ١٦.
(٣) الرحمن : ٤١.
(٤) البقرة : ٢٥٥.
(٥) الكهف : ١٨.
(٦) بديع القرآن : ٣٢.
(٧) منهاج البلغاء : ٤٩.

وهــو ما كان اللفظ فيه غير متمحض في الضدية، بل يحتاج إلى تأويل وتجوز، وقد سبق للزركشي أن جعل من الطباق نوعا يحتاج إلى تأويل هو الطباق المعنوي والخفي، وهو لا يبعد كثيرا عن النوع الثالث من المقابلة وهو (الخلافي).

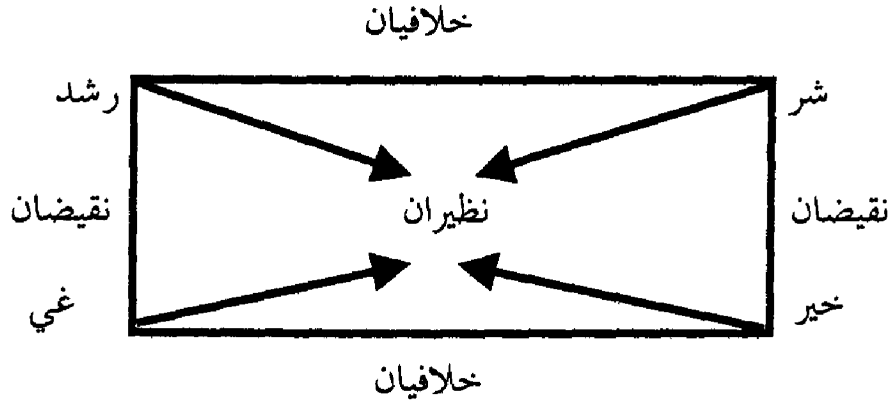
وهذا النوع الأخير عنده (أتمّهَا في التشكيك وألْزمها بالتــأويل[1]) لأنه يحتاج إلى فقه بأسرار اللغة، وفهم لإيحاء الألفاظ ولسياق الجملة.

وقد مثل للخلافي بمقابلة الشر بالرشد في قوله تعالى ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِيٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾[2].

وهــنا نقــف مبهورين وقد تملكنا العجب مما أورده الزركشي في هذا الباب، وهو جديد كل الجدة، وطريف كل الطرافة إنه يُخَرِّجُ من هذه الآية وغيرهما أشكالا عجيبة مــن المقابلات البديعة يندمج فيها النظيري بالخلافي بالنقيضي لتشكل مربعا أو مثلثا أو مسدسا. على نحو غاية في الدقة والاعجاز.

ففــي آيــة الجن السابقة : قابل سبحانه الشر بالرشد، وهما خلافيان، لأن المضاد الحقــيقي للرشد هو الغي، والمضاد للشر هو الخير، فبين الشر والخير مقابلة بالنقيضي ومثــلها بــين الرشد والغي ثم إن الخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظير الرشد قطعا فيكون بينهما مقابلة بالنظيري، ومثلها ما بين الغي والشر.

فقــد حصــل مــن هذا الشكل أربعة ألفاظ : نطقان وضمنان[3]، فكان بهما هذا الشــكل الذي يمكن توضيحه بهذا الرسم الذي اجتهدت - قدر الإمكان - في صنعه ليكون مفسرا لما ذكره الزركشي في هذه الآية :



(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي : ٣ / ٤٥٨.
(٢) الجن : ١٠.
(٣) البرهان للزركشي : ٣ / ٤٥٩.

يمكن استخلاص ثلاث مقابلات من هذا الشكل :

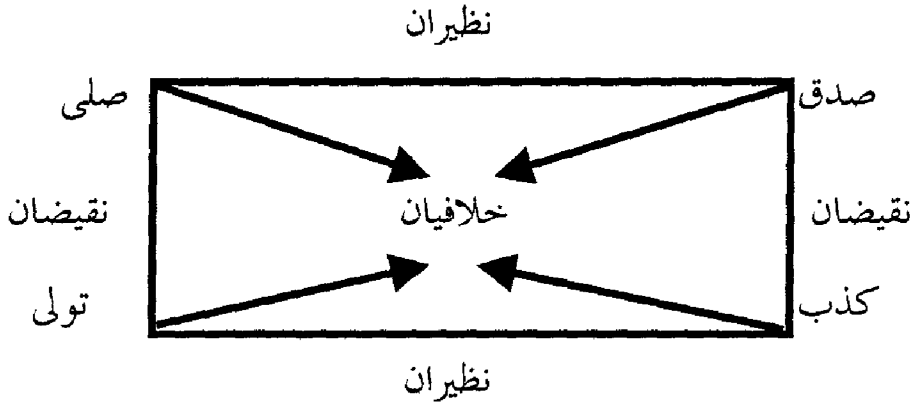
١- مقابلة الخلافين بين الشر والرشد نطقا ومثلها ما بين الخير والغي.

٢- مقابلة النقيضين بين الشر والخير ضمنا ومثلها ما بين الرشد والغي.

٣- مقابلة النظيرين بين الشر والغي نطقا ومثلها ما بين الخير والرشد.

ويرى الزركشي أن هذا الشكل يقع في تفسيره على وجوه، فقد يرد وبعضه مفسر كالآية السابقة، وقد يرد وكله مفسر كقوله تعالى ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾[1].

فهـــذه الآية يمكن أن نستخرج منها – أيضا ثلاث مقابلات تتضح من هذا الشكل المرسوم :



وفي هذا الشكل ثلاث مقابلات كل ألفاظها مذكورة نطقا و لم تحتج لألفاظ ضمنية ففيها :

١- مقابلة بين النظيرين: صدق وصلى وكذلك كذب وتولى.

٢- مقابلة بين النقيضين: صدق وكذب وكذلك صلى (بمعنى أقبل) وتولى

٣- مقابلة بين الخلافين: صدق وتولى وكذلك كذب وصلى.

والأعجب من هذا تفسيره للمقابلة في قوله تعالى ﴿ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾[2].

حيـــث قابل الإفساد بالتسبيح والحمد، وسفك الدماء بالتقديس. فالتسبيح بالحمد إذن ينفي الفســـاد، والتقديس ينفي سفك الدماء والتسبيح شريعة للإصلاح، والتقديس شـــريعة حقن الدماء وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح، فإن التسبيح بالحمد

---

(١) القيامة : ٣١ - ٣٢.

(٢) البقرة : ٣٠.

للإصلاح لا للفساد، وسفك الدماء للإفساد لا للتقديس، وهذا شكل مربع من أرضي وهـو الإفسـاد وسفك الدماء، وسمائي وهو التسبيح والتقديس والأرضي ذو فصلين، والسمائي ذو فصلين، ووقع النفس من الطرفين المتوسطين.

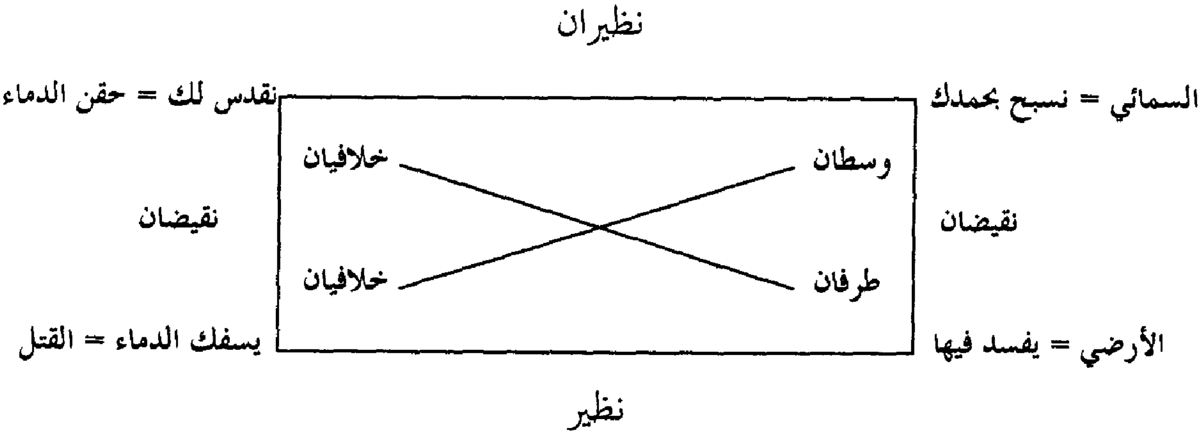
فالطرفين : الافساد في الطرف الأول، والتقديس في الطرف الآخر.

والوسطان : آخر الأرض وأول السماء، فالأول متشرف على الآني، والآخر ملفت إلى الماضي :

وكم في كتاب الله من كل موجز　　يدور على المعنى وعنه يماصع[1]

لقد جمع الاسم المحامد كلها　　تقاسيمها مجموعة والمشايع[2]

ولقـد حاولت أن أرسم هذا المربع الذي تحدث عنه الزركشي لكي تتضح أسرار تلك المقابلات التي أشار إليها وآمل أن يكون في هذا الشكل الغناء وتوضيح المقصود :



يتضح من هذا المربع المقابلات الآتية :

١- مقابلة النقيضين بين الإصلاح المفهوم ضمنا من التسبيح بالحمد وبين الإفساد.

٢- مقابلة النقيضين بين حقن الدماء المفهوم ضمنا من التقديس وبين سفك الدماء.

٣- مقابلـة النقيضـين بـين الأرضي وهو الإفساد وسفك الدماء والسمائي وهو التسبيح بالحمد والتقديس، وهي مقابلة ضمنية.

٤- مقابلة النظيرين بين التسبيح والتقديس، وكذلك بين الإفساد وسفك الدماء.

٥- مقابلة الخلافين بين الطرفين الإفساد والتقديس.

٦- مقابلة الخلافين بين الوسطين : التسبيح وسفك الدماء.

---

(١) يماصع : يدافع

(٢) البرهان للزركشي : ٣ / ٣٦٠.

ويذكر الزركشي نقلا عن الشيخ أبي الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي أن القرآن الكريم كله وارد على أسلوب المقابلة، وأن هذه المقابلة تمتد لتشمل الكائنات والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائل الالهيات، حيث اتحدث من حيث تعددت واتصلت من حيث انفصلت، وأنها قد ترد على شكل المربع تارة، وشكل المسدس أخرى، وعلى شكل المثلث إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبة، والترتيبات البديعة[1]

المبحث الثالث : تقسيمات أخرى للمقابلة :

لم يكتف الزركشي بما ذكره في المقابلة عن حقيقتها وأنواعها، بل أفاض في الحديث عنها حتى تكتمل صورة المقابلة من جميع النواحي. وفي هذا المبحث عرض وجهة نظره في أمور ثلاثة تتصل بالمقابلة هي ترتيب أطرافها، وعدد هذه الأطراف ثم مقابلة المعاني والمواقف.

أولا : ترتيب الأطراف

في حديثنا عن تناول ابن رشيق للمقابلة ذكرنا أنه يرى (أن الأصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما يجب، فيعطي أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخرا[2]) ورأينا أنه ينتقد قدامة حين يستشهد للمقابلة بأبيات للطرماح بن حكيم لم يراع فيها الترتيب وهي :

أَسَرناهُم وَأَنعَمنا عَلَيهِم ... وَأَسقَينا دماءَهُمُ التُرابا
فَما صَبَروا لِبَأسٍ عِندَ حَربٍ ... وَلا أَدَّوا لِحُسنِ يَدٍ ثَوابا

فإنه قدم ذكر الإنعام على المأسورين، وآخر ذكر القتل في البيت الأول، وأتى في البيت الثاني بعكس الترتيب، حين قدم ذكر الصبر عند بأس الحرب، وآخر ذكر الثواب على حسن اليد.

وهنا نجد الزركشي يتحدث عن ترتيب أطراف المقابلة: الأول بالأول والثاني بالثاني. فيقسمها من هذا الجانب إلى أربعة أقسام: وهو في ذلك لا يبالي بأن يدخل في هذه التقسيمات ألونا أخرى من البديع كاللف والنشر، ورد العجز على الصدر مما يؤكد مرة أخرى تسامحه في هذا الباب، والاقسام الأربعة هي :

---

(١) البرهان للزركشي : ٣ / ٤٥٨.
(٢) العمدة لابن رشيق : ٢ / ١٥.

أ - أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينه من الثواني، كقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۝ ﴾[1].

ب - أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها، كقوله تعالى ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ ﴾[2]

ج - أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مرتبة من آخرها ويسمى " رد العجز على الصدر " كقوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝ ﴾[3].

د - أن يأتي بجميع المقدمات، ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة ويسمى اللف كقوله تعالى ﴿ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾[4] فنسبة قوله (متى نصر الله) إلى قوله (والذين آمنوا) كنسبة قوله (يقول الرسول) إلى قوله (ألا إن نصر الله قريب)، لأن القولين المتباينين يصدران عن متباينين[5].

ولو سار الكلام بدون اللف لكان " يقول الذين آمنوا متى نصر الله. فيقول لهم الرسول ألا إن نصر الله قريب ".

ثانيا : عدد الأطراف

والزركشي في هذا الجانب يورد أولا ما تواضع عليه السابقون من مقابلة اثنين باثنين وثلاثة بثلاثة وأربعة بأربعة، ولقد وقف السابقون في بحثهم في المقابلة القرآنية عند مقابلة أربعة بأربعة مستشهدين لهذا النوع بقوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۝ ﴾[6]

---

(١) النبأ : ١٠-١١

(٢) القصص : ٧٣.

(٣) آل عمران : ١٠٦ — ١٠٧.

(٤) البقرة : ٢١٤.

(٥) البرهان للزركشي : ٣ / ٤٦١.

(٦) الليل : ٥ — ١٠.

وعندما أرادوا الاستشهاد لمقابلة خمسة ألفاظ بخمسة ذهبوا إلى الشعر يلتمسون منه بغيتهم فوجدوها في بيت أبي الطيب المشهور :

أَزورُهُم وَسَوادُ اللَيلِ يَشفَعُ لي ... وَأَنثَني وَبَياضُ الصُبحِ يُغري بي

لكن الزركشي - وقد جعل القرآن الكريم ميدان بحثه ومصدر إلهامه - يضع أيدينا على الجديد والطريف دائما.

لقد وجد الرجل بحصافة عقله وعمق فهمه ونفاذ بصيرته أن القرآن الكريم يلبى حاجة البلاغة والبلغاء.

فوضع أيدينا على مقابلة خمسة بخمسة وستة بستة في القرآن الكريم، ولعمري إن هذا لفتح مبين فتح الله به على صاحب البرهان.

فمثال مقابلة خمسة ألفاظ بمثلها من القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾[1]

ففي هاتين الآيتين مقابلات بين :

١- الحقير والكبير في (بعوضه - فما فوقها).

٢- فأما الذين آمنوا - وأما الذين كفروا.

٣- يضل به كثيرا - ويهدي به كثيرا.

٤- ينقضون عهد الله ، من بعد ميثاقه.

٥- يقطعون - يوصل.

والمقابلة في هذه الآية واضحة وظاهرة، لأن التضاد بين ألفاظها حقيقي في أربعة منها ومعنوي فقط في (بعوضة فما فوقها).

أما المثال الذي استشهد به لمقابلة ستة ألفاظ بستة أخرى فهو قوله تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ

(١) البقرة : ٢٦ - ٢٧

حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿١٥﴾ ﴾(١)

ولم يـــبين لنا أي الألفاظ يقابل الآخر في هذا المثال، بل أجمل الحديث إجمالا بقوله (قـــابل الجـــنات والأنهارَ والخلد والأزواج والتطهير والرضوان بازاء الفساء في الدنيا، وخـــتم بالحـــرث وهما طرفان متشابهان وفيهما الشهوة والمعاش الدنياوي، وأخر ذكر الازواج كما يجب في الترتيب الأخروي، وختم بالرضوان(٢)).

ومـــع ذلك فإننا يمكن أن نعتبر ذلك داخلا في المقابلة المعنوية أو ما سماها الزركشي بالخلافي، وحسبنا هنا أن نعد ستة ألفاظ في مقابلة ستة أخرى هي :

١) الجنات ٢) الأنهار ٣) والخلد ٤) والازوج

٥) والتطهير ٦) والرضوان

في مقابل :

١) النساء ٢) البنين ٣) والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة

٤) والخيل المسومة ٥) والأنعام ٦) والحرث.

كمـــا يمكـــن اعتبارها مقابلة بين عدد معين من نعيم الدنيا ومثله من نعيم الآخرة ليظهر للمؤمن الفرق الكبير بين النعيمين، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الفرق بقوله (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم).

وإذا كان الزركشي قد أتى بالجديد والطريف في هذا الباب، فسوف نرى إن شاء الله في صـــلب هذا البحث أن القرآن الكريم حافل بأنواع من المقابلات الطريفة التي لم يشر أحد إليها من قبل في اعتقادنا. وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المقابلة بين صفات المؤمـــنين والكافـــرين وجـــزاء كل فريق منهما، وهي صفات تتصل بقواعد السلوك والآداب الاجتماعـــية، والجديد فيها هو مقابلة أربعة أشياء بثمانية. يقول الله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ

---

(١) آل عمران : ١٤ - ١٥

(٢) البرهان للزركشي : ٣ / ٤٦٥.

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾ ﴾[1].

فها هنا مقابلة أربعة أمور تتصل بالكافرين بثمانية أمور تتصل بالمؤمنين.

وأمور الكافرين الأربعة هي :

١) نقص العهد
٢) قطع ما أمر الله به أن يوصل
٣) الإفساد في الأرض
٤) اللعنة وسوء الدار.

في مقابل أمور ثمانية تتصل بالمؤمنين وهي :

١) الوفاء بعهد الله
٢) صلة ما أمر الله به أن يوصل
٣) خشية الله
٤) الصبر ابتغاء وجهه
٥) إقامة الصلاة
٦) الإنفاق سرا وجهرا
٧) درء السيئة بالحسنة
٨) عقبي الدار

ولعــل الســر في هذا هو أن (الإفساد في الأرض) قد شمل في مضمونه نقيض كل الصفات الجميلة الموجودة في (الخشية والصبر والصلاة والانفاق ودرء السيئة بالحسنة).

ثالثا : مقابلة المعاني والمواقف

رأينا عند الحديث عن الزمخشري أنه يناصر قضية المقابلة المعنوية وينبه إلى أن المطابيع وحدهــم يــراعون طباقات المعاني، وهنا نجد الزركشي يفتح الباب واسعا أمام مقابلة المعاني، بل يكاد يقترب من مقابلة المواقف الممتدة في بضع آيات من السورة.

إنــه يُنبِّه إلى أنه (في تقابل المعاني باب عظيم يحتاج إلى فضل تأمل[2]) ولكنه يقصر ذلك على الفواصل القرآنية، من مثل قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾[3].

---

(١) الرعد : ٢٠ - ٢٥.
(٢) البرهان : ٣ / ٤٦٣.
(٣) البقرة : ١١ - ١٣.

فيشير الزركشي هنا إلى أن بين الفاصلتين (يشعرون) و (يعلمون) مقابلة، لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين يجتمعون وهو مطيعون، يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكسب الناظر المعرفة والعلم، وإنما النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس، فلذلك قال فيه : يعلمون.

وأيضا، فإنه لما ذكر السفه في (كما آمن السفهاء) وهو جهل، كان ذكر العلم طباقا، وعلى هذا تجئ فواصل القرآن[1].

والزركشي لم يوضح لنا بطريقة كافية وجه التقابل بين (يشعرون) و (يعلمون) بل هو يدخل بنا في تعليلات منطقية، مع أن التقابل بينهما يسير الإدراك، إذا نظرنا إلى ما بينهما من تقابل بـ (النظيري) كما سماه الزركشي منذ قليل، فإن الشعور والعلم متناظران على اعتبار أن الشعور أحد مراتب الإدراك الموصل إلى العلم.

وقد كان يمكن للزركشي - ما دام يتحدث عن مقابلة المعاني - أن يلفت نظرنا إلى المقابلة في مواقف المنافقين، وأن يُنَبِّه إلى التناقض البين في سلوكهم حين يدعون الإصلاح - وهم أس الفساد، وحين يرمون المؤمنين بالسفه والجهل، بينما هم أحق بهذا السفه وذلك الجهل، ولكن الزركشي لم يفعل، ولو فعل لارتقى ببحثه درجات في سلم البلاغة القرآنية.

ومن المقابلات المعنوية التي أشار إليها الزركشي واعتبرها من خفى المقابلة ولطيفها: ما جاء فيه نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر، فإذا تؤمل كان من أكمل المقابلة.

وقد استشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴾[2].

فقابل الجوع بالعرى، والظمأ بالضَّحى[3].

وهو يعتبرها خفية، لأن الواقف مع ظاهر النص، ربما يخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأ، والعرى بالضحى، ولكن المدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة، لأن الجوع ألم الباطن، والضحى موجب لحرارة الظاهر، فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا، وقابل الخلو بالخلو، والاحتراق بالاحتراق.[4]

---

(١) البرهان : ٣ / ٤٦٣.

(٢) طه : ١١٨ - ١١٩

(٣) في لسان العرب عن الليث: ضَحَى الرجل يَضْحَى: إذا أصابه حر الشمس

(٤) البرهان في علوم القرآن : ٣ / ٤٦٦

وقد زاد ابن قيم الجوزية هذه المقابلة توضيحا حين قال: (فالجوع خلو الباطن، والعُرْي خلو الظاهر، والظمأ احتراق الباطن، والضحى احتراق الظاهر، فقابل الخلو بالخلو والاحتراق بالاحتراق[1]).

ونحن لا نرى بأسا من الوقوف مع ظاهر النص، فإنه يقدم لنا مقابلة تجمع بين الشيء وما يوافقه، أو ما سماه الزركشي نفسه: مقابلة بين النظيرين، ذلك أن الجوع يوافق الظمأ ويناظره، والعرى يناسب الضحى ويناظره أيضا.

ولكن الزركشي مغرم بالخفي واللطيف من المقابلات، ولذلك رأيناه يسوق مثالا آخر مشابها لخفاء المقابلة في الآية الكريمة، ليدلل به على أن وراء ظاهر النص دلالات أعمق ومعان ألطف مما يبدو من ظاهره.

وذلك المثال هو تلك الحكاية المشهورة بين المتنبي وسيف الدولة، حين أنشده المتنبي:

وَقَفْتَ وما في الموت شَكٌّ لِوَاقف ... كأنكَ في جَفْنِ الرَّدَى وهْوَ نائم

تَمُرُّ بكَ الأبطالُ كَلْمَى هزيمَةً ... ووجهُك وضَّاحٌ وثَغْرُكَ باسِمُ

فأنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين على صدريهما، وقال له: ينبغي أن تطبق عجز الأول على الثاني، وعجز الثاني على الأول، ثم قال له: وأنت في هذا مثل امريء القيس في قوله:

كأني لَمْ أركَبْ جوادًا للَذَّة ... ولَمْ أَتَبَطَّنْ كاعبًا ذات خُلْخَال

ولَمْ أسْبَأْ الزِّقَّ الرَّوِيَّ ولَمْ أقُلْ ... لِخَيْلي كُرِّى كَرَّةً بعدَ إجْفَالَ

ويريد سيف الدولة أن يصحح كلام المتنبي ليصبح البيتان هكذا:

وَقَفْتَ وما في الموت شَكٌّ لِوَاقف ... ووجهُك وضَّاحٌ وثَغْرُكَ باسِمُ

تَمُرُّ بكَ الأبطالُ كَلْمَى هزيمَةً ... كأنكَ في جَفْنِ الرَّدَى وهْوَ نائم

كما يريد أن يصحح كلام امرىء القيس ليصبح بيتاه هكذا:

كأني لَمْ أركَبْ جوادًا و لم أقل ... لِخَيْلي كُرِّى كَرَّةً بعد إجْفَالَ

ولَمْ أسْبَأْ الزِّقَّ الرَّوِيَّ للذة ... ولَمْ أَتَبَطَّنْ كاعبًا ذات خُلْخَال

ليستقيم الكلام، فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر، وسبء الخمر مع تبطن الكاعب.

---

(١) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : ١٤٨، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١هـ، مكتبة المتنبي، القاهرة.

فقال له أبو الطيب، مبنيا ما وراء الظاهر من دلالات:

أدام الله عـز مولانـا. إن صح أن الذي استدرك هذا على امرىء القيس أعلم منه بالشعر، فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطات أنا، ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب معرفة الحائك، لأن البزاز يعرف جملته وتفصيله، لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية.

وإنمـا قـرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء.

وأنـا لمـا ذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى ليجانسه، ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية، قلت: (وجهك وضاح) لأجمع بين الاضداد في المعنى، فأعجب سيف الدولة ووصلة بخمسمائة دينار[1].

ولا يسـعنا في ختام حديثنا عن الزركشي وكتابه (البرهان في علوم القرآن) الا أن نحيى هذا العالم، لما قدم لنا من غزير العلم ووافر المعرفة.

ولقـد قـدم الرجل بهذا في (البرهان) برهانا آخر على صفاء ذهنه، وتوقد قريحته، وعمق تحليلاته، وشمول ثقافته.

فلنجعل مسك الختام عنه، هذا النص الفريد الذي يشير فيه إلى أن القرآن الكريم قد جمـع في أسلوبه بين النقيضين، وكأنه بهذا يريد القول بأن المقابلة تنتظم القرآن جميعه، يقول: (جمع القرآن بين صفتي الجزالة والعذوبة، وهما كالمتضادين، ولا يجتمعان غالبا في كـلام البشـر، لأن الجزالة من الألفاظ التي لا توجد إلا بما بشوبها من القوة وبعض الوعـورة، والعذوبـة منها ما يضادها[2] من السلاسة والسهولة، فمن نحا نحو الصورة الأولى، فإنمـا يقصد الفخامة والروعة في الأسماع مثل الفصحاء من الاعراب، وفحول الشـعراء منهم، ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام في الأسماع أعذب وأشهى وألذ،

---

(١) البرهان : ٣ / ٤٦٦، ويرى إسماعيل بن الأثير (عماد الدين - (٦٩١ ه) صاحب (الكتر) أن دفاع أبي الطيب ليس بجيد، وذلك لأن الردى هو الموت، فما في ذلك مقابلة، وإنما الصواب أن يقال: لما ذكرت الوقوف في صدر البيت الأول قابلته بالمنام، ولما ذكرت وجه الجريح المنهزم وهو عبوس حزين، قابلته بوجهك الوضاح وثغرك الباسم لتتم المقابلة.

انظر (جوهر الكتر: تلخيص كتر البراعة في أدوات ذوي اليراعة : ٨٧، تأليف : نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي (٧٣٧)هـ، تحقيق الدكتور : محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف، الاسكندرية.

(٢) الضمير هنا يعود على (الجزالة).

مثل اشعار المخضرمين ومن داناهم من المولدين المتأخرين، ونرى ألفاظ القرآن الكريم قد جمعت في نظمه كلتا الصفتين، وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز[١]).

ومعنى ذلك أن الزركشي يعد من وجوه الإعجاز القرآني – اجتماع صفتين متقابلتين في أسلوبه وهما الجزالة وما يتبعها من القوة والوعورة، والعذوبة بما فيها من السلاسة والسهولة.

وهو بذلك ينظر إلى القرآن نظرة كلية تؤدي المقابلة فيه دورا بارزا ويؤكد ما قاله الشيخ أبو الفضل القلعي منذ قليل من أن القرآن الكريم كله وارد على أسلوب المقابلة وتلك لعمري نظره عميقة ورؤية شاملة تدل على بصر وفهم لا يؤتاهما إلا القليل.

١١- سيد قطب والتصوير الفني:

يتحدث المرحوم سيد قطب عن المقابلة القرآنية في سياق حديثه عن التناسق الفني في القرآن الكريم، وهذا التناسق عنده ألوان ودرجات،

فمنه التنسيق في تأليف العبارات.

ومنه التنسيق في الايقاع الموسيقى.

ومنه التنسيق في التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات.

ومنه التناسق النفسي.

ومنه المقابلات القرآنية.

ولا يحدد المرحوم سيد قطب مفهوما اصطلاحيا للمقابلة، ولكنه يعمد مباشرة إلى استعراض بعض النماذج التطبيقية للمقابلة في القرآن الكريم، موضحا كيف أدت دورها الحيوي في إبراز التناسق الفني بين حالتين أو موقفين.

وهو يعتبر أن (التقابل طريقة من طرق التصوير[٢]) الذي هو القاعدة الأساسية في تعبير القرآن ومن ثم يعمد – في نماذجه – إلى التركيز على عنصر التصوير في المقابلة التي يكثر التعبير القرآني منها ويستخدمها في تنسيق صوره التي يرسمها بالألفاظ على نحو دقيق.

وهذا هو الجديد والطريف فيما أتى به سيد قطب في باب المقابلة، إذ لم يسر سيرة الأقدمين في تقسيم المقابلة إلى محضة وغير محضة أو إلى مقابلة اثنين باثنين أو ثلاثة بثلاثة

(١) البرهان : ٢ / ١٠٧.

(٢) التصوير الفني في القرآن : سيد قطب، ٧٥ ط بيرزت

... الخ، بل تخطى ذلك كله إلى مقابلة الصور والمواقف منبها إلى أثر المقابلة في التناسق الفـني للصورة المرسومة، أو المشهد المعروض وما يترتب على ذلك من تأثير في نفوس السامعين.

وقـد استطاع الرجل بما أوتيه من روح شفافه، ومعايشة للقرآن الكريم أن يقدم لنا نماذج من المقابلة التصويرية في القرآن نعرضها على هذا النحو:-

١) التقابل بين صورة وصورة:

وقـد مثل لذلك بالتقابل بين صورتي البث والجمع في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾[1] فصـورة بث الدواب، وصورة جمعها يلتقيان في سطر واحد، بينما الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورها واحدة بعد الأخرى.

٢) التقابل بين صورتين وصورتين:

كالتقابل بين الصورتين اللتين يعرضهما القرآن لإماتة الأحياء وإحياء الموتى في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَـٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾[2] ففـي ومضة عين نقلهم من القـرى المهلكـة الداثـرة بعـد الحياة والعمران إلى الأرض الحية الممرعة بعد الموت والاجـداب، فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة. وينبه سيد قطـب إلى أن المقابلة المصورة أكثر ما تكون في صور النعيم والعذاب في الآخرة، وقد ذكـر من ذلك نوعين هما: المقابلة النفسية بين المؤمنين والكافرين والمقابلة بين العذاب الحسي والنعيم المادي، ولا بأس من ادراجهما ضمن المقابلات القرآنية عنده.

٣) التقابل النفسي:

يـلجأ المـرحوم الأستاذ سيد قطب هنا إلى أثر بيان المقابلة في تصوير الجو النفسي المحـيط بكـل مـن المؤمنين والكافرين في الآخرة، وكيف جاءت الألفاظ رخية ندية مطمئنة في جانب المؤمنين، شديدة الوقع قوية الأسر في جانب الكافرين.

---

(١) الشورى : ٢٩

(٢) السجدة : ٢٦ - ٢٧

ففي وسط الهول الذي ترسم صورته هذه الفقرات : ﴿كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴾(1).

في وسط هذا الروع الذي يبثه العرض العسكري - الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاها العسكرية المنتظمة الدقات، المنبعثة من البناء اللفظي الشديد الأسر وبين العذاب الفذ والوثاق النموذجي .. يقال لمن آمن:

﴿ يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴾(2).

٤) تقابل العذاب الحسي والنعيم المادي:

ويظهر هذا في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ(3) ﴿٥﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴾(4).

هذا هو العذاب الحسي يقابله جو النعيم في كل جزئية من الجزئيات ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ ﴾(5).

٥) التقابل بين صورتين إحداهما حاضرة والأخرى ماضية في الزمان:

والتقابل هنا لا بين صورتين حاضرتين، بل بين صورتين: إحداهما حاضرة الآن والأخرى ماضية في الزمان، حيث يعمل الخيال في استحضار هذه االصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة. ومن ذلك:

---

(١) الفجر : ٢١ - ٢٦

(٢) الفجر : ٢٧ - ٣٠

(٣) آنية : بلغت أناها (غايتهما في الحرارة). (كلمات القرآن ٤١٩)

(٤) الغاشية : ١ - ٦

(٥) الغاشية : ٧ - ١٥

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾[1]، فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان (الخصيم المبين) والصورة الماضية هي صورة النطفة الحقيرة، وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الإنسان. ولهذا جعل الصورتين متقابلتين وأغفل المراحل بينهما، لتؤدي المفارقة الواضحة هذا الغرض الخاص، بالتقابل التخييلي بين حال وحال[2].

ومثلها أيضا: ﴿ وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾[3]

فالسموم والحميم، والظل الذي ليس له من الظل الا اسمه، لأنه من (يحموم) (لا بارد ولا كريم) صورة هذا الشظف تقابل صورة الترف: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾.

ويدلنا المرحوم سيد قطب على موضع الروعة ومثار التأمل في هذه المقابلة وما يماثلها فهؤلاء المتحدث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة، وصورة الترف هي الصورة القريبة أما ما ينتظرهم من السموم والشظف فهو الصورة البعيدة. ولكن التصوير هنا لفرط حيويته يخيل للقارئ أن الدنيا قد طويت وأنهم الآن هناك، وأن صورة الترف قد طويت كذلك، وصورة الشظف قد عرضت، وأنهم الآن يُذَكَّرُون في وسط السموم والحميم، بأنهم (كانوا قبل ذلك مترفين) وذلك من عجائب التخييل.

ويستتبع سيد قطب فيشير إلى أن هذا التصوير التخييلي وهذه المقابلة المصورة هي النسق المتبع غالبا في القرآن، وهو الذي يلبى طَلَبَةَ الفن والدين في آن: يلبى طَلَبَةَ الفن في قوة الإحياء، حتى لينسى المشاهد أن هذا مثل يضرب، ويحس أنه حاضر يشهد، ويلبى طَلَبَةَ الدين، لأن الاحساس بالمغيب مما يلمس الوجدان، ويهيئ لدعوة الإيمان[4].

ويمكن أن نقول – بعد ما سبق – إن المرحوم الأستاذ سيد قطب قد أضاف إلى ما قاله السابقون عن المقابلة هذا النوع الجديد في المقابلة.. وهو المقابلة التصويرية والمقابلة النفسية، وهو إن لم يهتم كثيرا بالاصطلاحات، الا أنه أكثر من التطبيق العملي لهذه المقابلات في تفسيره المعروف (في ظلال القرآن) وفي كتابه (مشاهد القيامة في القرآن الكريم).

---

(١) النحل : ٤

(٢) التصوير الفني : ٧٧

(٣) الواقعة : ٤١ – ٤٥

(٤) التصوير الفني في القرآن : سيد قطب، ٧٨

نتائج الباب الأول

استعرضنا في هذا الباب معنى المقابلة وأطوارها عند علماء البلاغة والنقد، وكذلك عند المهتمين ببلاغة القرآن، عبر قرون ثمانية، وهي فترة كافية - فيما نظن - لاطلاعنا على مفهوم المقابلة، وما يدور في فلكها من الألوان البديعية الأخرى.

ومن خلال ذلك يمكننا استخلاص النتائج التالية:

أولا : إن القاسم المشترك بين هؤلاء العلماء في نظرتهم إلى المقابلة - هو التضاد بين طرفين أو أكثر.

ثانيا: وإن معنى ذلك دخول ما سمى بالطباق بأنواعه، وكذلك العكس والتبديل في المقابلة، اعتبارا للتضاد الموجود فيها.

ثالثا: إن المماثلة، ومراعاة النظير أو التناسب – وإن لم يتوفر فيها عنصر التضاد، الا أن غالبية العلماء وخاصة قدامة، وابن رشيق وحازم القرطاجني يعتبرونها من صميم المقابلة.

رابعا: إن جميع علماء البلاغة الذين تعرضنا لهم، جعلوا القرآن مصدرا أساسيا في الاستشهاد للمقابلة بالآيات القرآنية، وهم في هذا يلتقون مع المهتمين بالدراسات القرآنية، في الاعتماد على القرآن - بالدرجة الأولى - فيما يتناولونه من قضايا بلاغية، وهذا يؤكد أن القرآن كان، وسيظل أبد الدهر المعين الذي لا ينضب، والكنز الذي لا يفنى لعلوم العربية ولكل من رام الجمال والجلال، وطلب الحكمة وفصل الخطاب.

خامسا: إن التداخل بين المصطلحات سمة بارزة بين هؤلاء العلماء والدارسين لبلاغة القرآن، فبالرغم من حرصهم على التحديد العلمي والتنظير لمصطلح المقابلة أو الطباق، الا أننا عند التطبيق والاستشهاد، وجدنا عندهم خلطا وتداخلا، ووجدناهم يستشهدون بآيات الطباق للمقابلة وبالعكس.

سادسا: كما أن من هؤلاء العلماء من توسع في مفهوم المقابلة فأدخل فيها إطباق الجواب على السؤال والمشاكلة واللف والنشر، كما فعل الزمخشري، كما تنبه البعض إلى أهمية التقابل بين المعانى واعتبر أن في تقابل المعانى بابا عظيما يحتاج إلى فضل تأمل، وأن المطبوعين وحدهم يراعون ذلك.

سابعا : ان بعض المهتمين ببلاغة القرآن - كالباقلانى - اعتبروا ان البديع في القرآن الكـــريم لا يؤخـــذ دليلا على إعجازه بحجة انه مقدور عليه والبعض الآخر كابن ابى الأصبع قد تصدى لهذا الرأى واثبت عكس ذلك.

ثامنا : اهتمت الدراسات الحديثة بعنصر التصوير في المقابلة باعتباره القاعدة التي بنى عليها القرآن الكريم، كما رأينا عند المرحوم سيد قطب، وقد فتح بذلك بابا واسعا امام تقـــابل المعانى والمواقف المصورة واعتبر ان ذلك يؤدى - في القرآن طلبة الفن والدين كليهما.

لكنـــنا نلاحـــظ ان هؤلاء العلماء عندما عرضوا للمقابلة لم يوضحوا بطريقة كافية الـــدور الحـــيوى الـــذي تؤديه في خدمة المعنى، والنواحى الجمالية التي أضفاها التعبير باسلوب المقابلة على المشهد، وذلك راجع فيما نظن إلى نظرتهم إلى البديع عموما على أنـــه ذيل وتابع للمعانى والبيان، أو هو على حد تعبير القزوينى (يأتى لتحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة[(١)]. وكما اكد دوره التابع للبلاغة عـــندما خـــتم الحديث عن بلاغة الكلام بقوله : (وتتبعها وجوه أخرى تورث الكلام حـــسنـــا[(٢)]) وهو يعنى بهذه الوجوه علم البديع.

وقـــد ترتـــب على هذه النظرة أن تكون البلاغة عندهم محصورة فيما دعوه بعلمى المعانى والبيان، وانسحبت هذه النظرة على الشروح التي تناولت علوم البلاغة.

فقـــد رأيـــنا العصام الإسفرايينى[(٣)] (٨٧٣ - ٩٤٥) هـ في كتابه (الأطول في شرح تلخيص المفتاح) يؤكد تبعية البديع وعرضيته حين شرح عبارة القزوينى (وتتبعها وجوه أخرى)، وذلك لأنه ينبه هنا إلى أربع تنبيهات : -

١- أن الوجوه البديعية لا تحسن لذاتها بدون البلاغة.

٢- أن علم البديع لا بد أن يتأخر عن علم البلاغة.

٣- أن التحسين البديعى عرضى لا يدخل في حد البلاغة.

٤- وأن الوجـــوه التي تورث الكلام حسنا، إنما تكون من البديع إذا لم يقتضها الحال، إذ لو اقتضاها الحال لم تكن تابعة للبلاغة[(٤)] .

---

(١) الإيضاح في علوم البلاغة : ١

(٢) تلخيص المفتاح للقزوينى : ٥ ط صبيح، القاهرة

(٣) عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الاسفرايينى (الأعلام : ٦٦/١)

(٤) الأطوال في شرح تلخيص المفتاح : عصام الدين الاسفرايينى : ٣٦، المطبعة العامرة القاهرة — ١٢٤٨ هـ

ونحـــن نـــرى من جانبنا أن في ذلك تمزيقا للبلاغة، وتشويها لجمالها إذ إن في ذلك فصـــلا بين عناصر الأسلوب ينزع عنه تأثيره، ويسلبه قوته وجماله، وتفرقة بين اللفظ والمعنى في حين انهما وجهان لعملة واحدة فالأسلوب لا يؤثر في المتلقى إلا إذا تعانق فيه الوجدان مع الفكر في اطار من الصورة واللفظ في تآلف وانسجام.

(ولا شك ان الناقد الحديث ينظر إلى الألفاظ، لا على انها الفاظ مفردة، ولكن على انهـــا جزئيات صغيرة في بناء قائم، فيتأكد هل هى في موضعها في النص ام هى غريبة عليه ؟ وهل هى متحدة مع المعنى والسياق أم نافرة منها ؟[1]).

وليس النقد الحديث وحده هو الذي يرى هذه الرؤية فقد فطن إلى ذلك كبار النقاد والبلغاء :

هـــذا عبد القاهر الجرجاني يرجع بلاغة القرآن - بالدرجة الاولى - لبلاغة نظمه، اسمعه يقول - بعد ان عرض لبلاغة النظم في قوله تعالى :

﴿ وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾[2] :

(... فقد اتضح اذن اتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هـــى الفـــاظ مجردة، ولا من حيث هى كلم مفردة وان الألفاظ تثبت لها الفضيلة في ملاءمـــة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ، وما يشهد لذلك انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك في موضع آخر)[3].

وهـــا هو ابن رشيق يدعو إلى التكامل بين اللفظ والمعنى، ويبين مدى ارتباط الاثنين في وحدة عضوية قوية - كارتباط الروح بالجسد - فلا غنى لاحدهما عن الآخر (االفظ جســـم وروحـــه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته)[4].

---

(١) مقالات في النقد الأدبي : الدكتور محمد مصطفى هدارة ص ٢١ ، ط ١ — دار القلم مصر : ١٩٦٥ م

(٢) هود : ٤٤

(٣) دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر : ٤٨ تصحيح الشيخ محمد عبده، والاستاذ : محمد محمود التركزى الشنقيطى، وعلق عليه ونشره : السيد محمد رشيد رضا، ط ٦، صبيح، القاهرة : ١٩٦٠ م

(٤) العمدة : ابن رشيق : ٩٩/١

إن البلاغة كل متكامل، يتآزر فيه اللفظ والمعنى، فتخرج العبارة في صورة أنيقة معبرة عن نفس قائلها أصدق تعبير، موحيه بما يختلج في صدره من عواطف وانفعالات، والمتلقى في النهاية لا ينفعل بعنصر معين من عاصر التجربة، ولا يشارك الاديب وجدانيا حين يجيد الفكرة ويبرع فيها ويخفق في اللفظ أو الصورة، إنه يستجيب له، ويعيش تجربته إذا استطاع ان ينقل له فكره وعاطفته في عبارة مصورة وألفاظ موحية.

وقد عبر الاستاذ على الجارم عن ذلك بقوله : (البلاغة تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للغرض الذي يقال فيه ... وعناصر البلاغة لفظ ومعنى – وتأليف للألفاظ ومنحها قوة وتأثيرا وحسنا، مع مراعاة حال السامعين والترعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم)[1].

وفي اللغة العربية بعض الألفاظ التي تبدو – وحدها – صعبة المنطق، ثقيلة على السمع – غريبة على الذهن، ولكنها في موقعها في الجملة، وفي تآلفها مع معناها تكون هى – لا غيرها – التي تؤدى المعنى المراد، لا تغنى غناءها لفظة أخرى.

ويستشهد الأديب مصطفى صادق الرافعى على ذلك بقوله :

(وفي القرآن الكريم لفظة غريبة هى أغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه، وهى كلمة (ضِيزَىٰ) في قوله تعالى ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۝ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ﴾[2] . ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أدَرْتَ اللغة كلها عليها ما صلح لهذا الموضوع غيرها.

ثم يبين الرافعى وجوه البلاغة والحسن في اختيار هذه اللفظة فيعدد من ذلك توافق فاصلتها مع فواصل سررة النجم، ثم توافق غرابتها مع غرابة القسمة التي ينكرها رب العزة من الكفار حين جعلوا الملائكة بنات الله، وكذلك ائتلاف نظم كلمة (ضيزى) على ما قبلها إذ هى مقطعان احدهما مد ثقيل والآخر مد خفيف، وقد جاءت عقب غنتين في (إذن) و (قسمة) واحداهما خفيفة حادة، والأخرى ثقيلة متفشية، فكأنها بذلك ليست إلا مجاذبة صوتية لتقطيع موسيقى)[3].

---

(١) البلاغة الواضحة : الأستاذ على الجارم وآخر : ١٢ ط ٤ ١٩٣٩ م

(٢) النجم : ٢١ – ٢٢

(٣) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعى : ٢٦١ – ٢٦٢، ط ٦ . مطبعة دار الاستقامة – القاهرة – ١٩٥٦

إن المحسنات البديعية - كصورة بلاغية - انما تهدف - فيما تهدف - إلى اظهار تأثير ائتلاف اللفظ مع المعنى في النفوس، وصدق التعبير عن الحالة المراد نقلها إلى السامع.

ولكي ندرك هذا بوضوح أكبر، فلنتأمل مع المرحوم الأستاذ سيد قطب جمال قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴾[1].

ففيها :

١- مقابلة بين المجهول في (مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو): حيث آماد وآفاق وأغوار في المجهول المطلق في الزمان والمكان، وفي الماضي والحاضر والمستقبل، وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان .. وبين المنظور في (ويعلم ما في البر والبحر) حيث آماد وآفاق وأغوار في المنظور على استواء وسعة وشمول تناسب في عالم الشهود تلك الآفاق والآماد والأغوار في عالم الغيب المحجوب.

٢- وفيها مقابلة بين حركة الموت والفناء، وحركة السقوط والانحدار من أعلى إلى اسفل ومن حياة إلى اندثار في (وما تسقط من ورقة إلا يعملها).

وبين حركة البزوغ والنماء المنبثقة من الغور إلى السطح، ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق في (ولا حبة في ظلمات الأرض).

٣- ثم مقابلة شاملة بين الموت والحياة، والازدهار والذبول في كل حى على الاطلاق في (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).

وقد أجاد المرحوم الاستاذ سيد قطب تصوير هذه المقابلات وبين أثرها في تناسق وجمال التعبير عن قدرة الله وعظمته، وقد أعانه على ذلك ما في الأسلوب القرآني من تآلف عجيب ين الألفاظ والمعاني.

فهل يجوز بعد هذا الذي وضحناه ان نسير في ركاب القائلين بفصل علم البديع عن البلاغة، وندعى بأنه لا يحسن لذاته أو أنه عرضى لا جوهرى ؟

هل نغمض أعيننا، فلا نرى فيه إلا البهرج والزينة، ونتغافل عن دوره الاكيد في خدمة المعنى وتوضيحه خدمة لا تتأتى بدونه ولا تتجلى إلا به.

---

(١) الأنعام : ٥٩

هــذا وسوف نرى في الجانب التطبيقي من هذا البحث أن المقابلة في القرآن الكريم تــؤدى دورا حــيويا وهامــا في عرض الفكرة عرضا مؤثرا وجميلا، وأنها في موقعها الصحيح الذي لا غناء له بدونها.

الباب الثاني

أسلوب المقابلة في القرآن الكريم

ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول :

الفصل الأول : أسلوب المقابلة في القرآن المكي.
الفصل الثاني : أسلوب المقابلة في القرآن المدني.
الفصل الثالث : المقابلة في القصص القرآني والأمثال القرآنية.
الفصل الرابع : مقابلات متميزة في القرآن الكريم.

تمهيد :

ظل القرآن الكريم يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة طيلة ثلاث عشرة سنة، هي مدة إقامته في مكة منذ بعثته إلى هجرته، فسمى هذا القسم من القرآن بالقرآن المكي، كما سمى ما نزل عليه في المدينة بالقرآن المدني.

وطوال هذه المدة، كان الوحي الكريم يركز على قضية واحدة هي بناء العقيدة الصحيحة، وما تقوم عليه من دعائم الإيمان بوحدانية الله والاعتراف له بالربوبية المطلقة، وما يستتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وباليوم الآخر، وما فيه من بعث ونشور، وحشر، وحساب، وجزاء، بالجنة أو النار بما فيهما من صور النعيم وصور العذاب. ذلك، لأن العقيدة التي يؤمن بها الإنسان هي التي يسير عليها نظام حياته بعد ذلك، فإذا كان بناؤها على أساس صحيح لا عوج فيه ولا انحراف، صار الإنسان – ومن ثم المجتمع – قوة فعالة ومؤثرة في اتجاه الخير والسلام، وكم رأينا من عقائد قامت على أساس الشر أو العصبية، أنتجت الدمار والخراب لأصحابها وللإنسانية من حولهم.

ولم يكن العرب ينكرون تماما وجود إله لهذا الكون، لأن الإنسان منذ نشأ على الأرض، أدرك أن هذا الكون بحركته المنتظمة، وأسراره العجيبة لابد أن تكون وراءه قوة خفية تدبر أمره وتصرف شئونه: {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم}(١).

ولكن أفكارهم حول الإله الواحد، انحرفت إلى الشرك والوساطة، فاتخذوا الأصنام آلهة من دون الله، زعما منهم بأنها تقربهم إليه: {..مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ..}(٢)، وألحقوا بالله الواحد الأحد صفات بشرية تعالى الله أن يتصف بها، كاتخاذ البنات والصاحبة والولد: {وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين}(٣).

---

(١) سورة الزخرف ٩

(٢) الزمر : ٣

(٣) الزخرف : ١٥ – ١٦

وأغلـــب الظن أن زعماء الشرك وجدوا في الأصنام سبيلا إلى الثروة التي تأتيهم من وفود الحجاج إلى هذه الأصنام في مكة، فقاوموا - بشدة - دعوة التوحيد، لأنهم رأوا فيها خطرا على أموالهم ومكانتهم.

وليســت الجاهلـــية التي اطلقت عليهم صفة تدل على التخلف أو القصور العقلي والعـــلمي بـــل هي صفة للسفه والطيش والتعصب الأعمى للقبيلة والتراث. إنها صفة تتصـــل بعدم الحلم ويدل على ذلك أن الكلمة قد استخدمت مناقضة للحلم في أبيات كثيرة من الشعر الجاهلي يقول الشاعر الجاهلي عمرو بن أحمر الباهلي :

وَدُهْم تُصَاديها الولائدُ جِلَّةً　　　إذا جَهِلتْ أجوافها لم تَحَلَّم

يصف الطعام في آنيته بأنه إذا غلى لم يهدأ، تعبيرا عن كرمه وغناه.

ويقول قيس بن زهير العبسي

أظُنُّ الحِلْمَ دَلَّ عَلَيَّ قومي　　　وقد يَستجهِلُ الرجلُ العظيمُ

أي قد يضطر إلى الجهل

ويقول المرَّار بن سعيد

إذا شئتَ يوما أن تسودَ عشيرةً　　　فبالحلمِ سُدْ لا بالتسرع والشتم
وَلَلْحِلْمُ خير فاعلمنَّ مغبةً　　　من الجهلِ إلا أن تُشَمَّسَ مِنْ ظُلم

ينصَحه بالصبر وحسن معاملة الناس(١).

وهكـــذا يتضح معنى المقابلة بين الجهل والحلم في كثير من النصوص الجاهلية. وفي القـــرآن من جهة أخرى مقابلة بين الطغيان والحلم، أى بين الجهل والحلم في مثل قوله تعالى:

{أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾} [الطور: ٣٢]

ومـــن هـــنا كان على القرآن المكي أن يتجه وجهتين رئيسيتين، فهو يواجه الشرك وانحـــراف العقيدة من جهة، ويواجه الجاهلية المتمثلة في السفة والتعصب للموروث من جهة أخرى. وتصحيح العقيدة وبناؤها على أسس سليمة كفيل بأن يمحو من نفوسهم هـــذا الطيش والسفة، فلا عجب إذن أن تدور موضوعات السور المكية حول عقيدة التوحـــيد بكـــل عناصرها، وهى في علاجها لتلك العقيدة، تأخذ بيد الإنسان في ذلك

---

(١) انظر : في فلسفة الحضارة للدكتور عفت الشرقاوي : ٩١، ط ٣. دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١.

الزمان، وفي كل زمان بعده، وتقوده في رفق وتؤدة، لتنقله من دروب الشرك وسراديب الوثنية وجهالة الرأى إلى ساحة التوحيد ونور الألوهية الحقة، وتفسر له حقيقة وجوده في هذا الكون، وتضع حدا لتساؤله الأزلى حول خالق هذا الكون وحول الهدف النهائى من مجئ الإنسان إلى هذا العالم، ومصيره بعد ذلك.

وقد سلك القرآن في سبيل الوصول إلى تصحيح العقيدة سبلا شتى وأساليب متنوعة، فهو يلفت نظر الإنسان إلى التفكير في نفسه هو﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝ ﴾[1] ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝ ﴾[2]،﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ﴾[3] ﴿ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ ﴾[4] ثم يوجه نظره إلى السموات وما فيها من نجوم وكواكب وما يترتب عليهما من ليل ونهار وسحب ورياح وأمطار، وإلى الأرض وما عليها من الناس والشجر والدواب والأنعام والبحار والأنهار والطيور، ويعرفه بمصيره بعد ذلك في الحياة الآخرة وما فيها من البعث والنشور والحساب.

وهو إذ يصحح عقيدته، فإنه يعده الإعداد السليم لتحمل الأمانة وتكاليفها، والخلافة لله في الأرض وما يترتب عليها.

إن التوحيد الخالص هو المحور الذي تدور عليه آداب الإسلام ونظمه وشرائعه، فعندما يتحرر الإنسان من رجس الشرك وظلام الإلحاد، ويؤمن بإله واحد قادر مدبر لهذا الكون، فإنما يتحرر – في نفس الوقت من سلطان الخوف والعجز والجهالة، وينطلق لعمارة هذا الكون، وارساء دعائم الاصلاح والسلام فيه وهو يعتقد أنه مؤيد ومنصور من قبل الله الذي أنابه عنه وكلفه بهذه المهمة.

ولا عجب أيضا – أن يستمر بناء العقيدة الصحيحة طيلة هذه الفترة حتى إذا استقرت العقيدة في القلوب، واستقر معها المسلمون في مجتمعهم الجديد بالمدينة، واستقرت – تبعا لذلك – النفوس القلقة وهدأت القلوب الحائرة، جاء القرآن المدني

---

(١) الطارق :٥

(٢) الإنفطار : ٦ – ٨

(٣) التين : ٤

(٤) الذاريات : ٢١

يعرض تشريعات الإسلام وقوانينه ونظمه لنفوس استسلمت ابتداء لهذا الدين وأصبحت على استعداد تام لتلقى هذه الشرائع وتنفيذها دون معارضة، ومن هنا - كما يقول المرحوم سيد قطب (أبطلت الخمر وأبطل الربا وأبطل الميسر وأبطلت العادات الجاهلية كلها بآيات من القرآن أو كلمات من رسول الله، بينما تجهد القوانين والتشريعات الوضعية نفسها بجندها وسلطانها ودعايتها وإعلامها، فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر فقط من هذه المخالفات، بينما المجتمع يعج بالمنكرات)(١).

واتجه القرآن المدني إلى التطبيق العملى للعقيدة الجديدة، ولما ينشأ عنها من تصورات لكيفية العلاقة بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان وبنى جنسه، فجاءت العبادات بما تشتمل عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج لتغطى الجانب الأول، وجاءت المعاملات كالبيع والشراء، والزواج والطلاق، والعلاقات بين الأفراد والأمم والشعوب لتغطى الجانب الثاني.

وتبعا لذلك اختلف أسلوب القرآن المكي عن أسلوب القرآن المدني، فجاءت آيات المكي قصارا متلاحقة كالطرقات المتتابعة التي تنبه النائم وتوقظ الغافل، ليس فيها تشريعات ولا قوانين بل كانت على شكل أمور كلية ومقاصد إجمالية.

بينما جاءت آيات المدني طوالا تشرح وتفصل، بالنغمة الهادئة والمؤثرة في آن واحد، فسورة كالأنفال مثلا وهي سورة مدينة تضاهي في الحجم سورة الشعراء المكية، ولكن عدد آيات الأولى خمس وسبعون آية، بينما عدد آيات الثانية مائتان وسبع وعشرون آية.

والقرآن في كلتا الحالتين يناسب الظروف النفسية والفكرية التي كان عليها المخاطبون..(فالقوم في مكة كانوا غير مستقرين، بل كانوا مطاردين، قلقة نفوسهم، غير مستعدة لتشريع أو تفصيل، والمشركين كانوا أيضا منصرفين عن سماع القرآن، متأثرة نفوسهم بأدبهم المسجوع ، قريبا عهدهم بخطبهم المثيرة للوجدان. والتشريع يحتاج إلى هدوء ورزانة في العقل، وتَرَوٍّ في المنطق، وتقبل للإرشاد وكل هذه الحالات النفسية غير متوفرة في الحياة المكية(٢).

---

(١) في ظلال القرآن، سيد قطب، ٢/١٠١٠، ط ٧، دار الشروق - ١٩٧٨.

(٢) القرآن وعلم النفس، عبد الوهاب حمودة : ٢٩، سلسلة المكتبة الثقافية عدد ٧. مصر سنة ١٩٦٢.

والـــذي يدقق في التركيب اللغوي والنحوي للجملة القرآنية يجد أن هناك فرقا بين المكية منها والمدنــيَّة

(فعـــلى حـــين تشكل الفاصلة المكية عنصرا أساسيا من النسيج النحوي للجملة المكية، نجد الفاصلة المدينة تبدو تذييلا تقريريا خالصا مستقلا ببنائه النحوي(١)).

فالشعور بالقلق والترقب في مكة من جانب المؤمنين وبالإعراض والنفور والتعالى من جانـــب المشـــركين يناسبه الجمل القصيرة والفواصل المتلاحقة، بينما الشعور بالأمن والاطمئنان في المدنية يناسبه بسط الحديث وتذييله والتطويل فيه.

(ولعل من أسرار الإعجاز القرآني في الجملة المكية أنها تعتمد على مراعاة التوازن، وهذا التوازن يتخذ أوصافا كثيرة، فطورا تقوم الجمل فيه على القصر والتلاحق، وطورا يكـــتفى فـــيه بمعنى الازدواج الفكري، ولكن يحتفظ فيه بالتوازن الصوتي والازدواج الفكري الذي يقوم على المقابلة بين الأفكار، وقد يضم إلى ذلك المقابلة بين الأصوات، وإذا كان كل جانب من جوانب اللغة يجب أن يتلون بلون بحاله، فقد اقتضى الإعجاز العظيم أن يكون الإعجاز في الجملة المكية قرين بساطة الرسالة في طورها الأول، وقرين الإعـــتماد عـــلى حاجة النفس للنص مما كان مطلوبا في هذا الطور من تاريخ الدعوة، كذلـــك يحـــتاج إلى الاخـــتصار في معرض الإشارة السريعة إلى مجملات فصلت مع الزمن في الجملة المدنيـــة ذات المتعلقات والاضافات(٢)).

وأسلوب المقابلة في القرآن المكي يختلف تبعا لما ذكرنا عن أسلوبها في القرآن المدني، لأن المقابلـــة القرآنية لا تنفصل عن الموقف الذي قيلت فيه، ولا عن السياق الأسلوبي المعـــبر عن هذا الموقف، إنها لبنة في البناء التعبيري للقرآن الكريم، لذلك جاءت عنيفة مدمدمـــة، قصـــيرة و مؤثرة في القرآن المكي. هادئة رخية، عقلية ومنطقية في القرآن المدني.

ولقـــد كـــثر ورود المقابلة في القرآن المكي في المواقف التي اقتضتها نشأة العقيدة، واستلزمها بناؤها على أسس التوحيد الخالص وما يستتبعه من الإيمان بالله وملائكتـــه وكتـــبه ورسله واليوم الآخر، ومن ثم كثرت الآيات التي تدعو إلى التوحيد وتدور في

---

(١) انظر : الفكر الديني في مواجهة العصر، للدكتور : عفت الشرقاوي : فصل (الترعة الانطباعية في التفسير) دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٨٤

(٢) المرجع السابق. .

فلكه، متخذة من مشاهد الكون ومجالي النفس ومشاهد يوم القيامة ركائز تنطلق منها كالسهام لتصيب الأفئدة مباشرة فتوقظها من سباتها وغفلتها.

بينما وردت المقابلة في القرآن المدني في مواقف التشريع وبيان المعاملات، و مواقف الجهاد، وتوجهت بالخطاب إلى النبي وإلى المؤمنين وإلى المنافقين واليهود، تعلم وتؤدب وتربي، وتفضح مكايد المنافقين وغدر اليهود.

أمـــا المقابلـــة في القصص القرآني، فقد جاءت مناسبة لأغراض القصة في القرآن الكـــريم، تبرز عنصر الصراع بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر، وتلبي في النهاية طَلَبَةَ الفن من حيث البناء الفن، وطَلَبَةَ الدين من حيث التأثير والتغيير.

وسوف نرى تفصيل ذلك كله في الفصول التالية إن شاء الله.

الفصل الأول

أسلوب المقابلة في القرآن المكي

ويشتمل على المواقف الآتية :

١- المقابلة في الدعوة إلى التوحيد..من خلال التركيز على المقابلة في :

أ- صفات الله تعالى

ب- مشاهد الكون والنفس

مقارنة بين المكي والمدني في مشاهد الكون والنفس

٢- المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين.

٣- المقابلة في مشاهد القيامة.

٤- المقابلة في مشاهد القيامة بين المكي والمدني.

المقابلة في الدعوة إلى التوحيد :

لا يقـــدم القرآن الكريم الدعوة إلى التوحيد في صورة نظرية عقلية مجردة، أو على شكل طلاسم معماة تستعصى على الأفهام، بل يمزجها بالواقع الحي الملموس، ويضع يد الإنســـان عـــلى الدليل المادي لوجود الله الواحد القادر، ويدله على عظمته في كل ما يحـــيط به، ويستـــثيـــر فيه وجدان الإنسان، ويدفعه دفعا إلى البحث المؤدي في النهاية إلى التصديق.

لذلك يتنوع الخطاب إلى المشركين والمعاندين. صعودا بهم إلى السموات وما فيها ثم هبوطا بهم إلى الأرض وما عليها، أو دخولا بهم إلى أعماق النفس البشرية، وما تنطوي عليه من غرائب وسرائر.

وفي كـــل ذلك تؤدي المقابلة القرآنية دورا هاما وحيويـــًا في التعبير والتأثير. دورا يوقـــظ النفس الغافلة فتنفعل بما ترى وتسمع، ويحرك الارادة فيندفع الشخص لتغيير ما هو عليه من زيغ الشرك وضلال الهوى إلى الوحدانية الحقة ونورها الفياض.

والمقابلة في مواقف الدعوة إلى التوحيد تـــأخـــذ طريقها إلى القلوب من التركيز عـــلى صفات الله سبحانه وتعالى، وعلى المشاهد الحية لقدرته جل وعلا في الكون وفي النفس.

أولا- المقابلات في صفات الله تعالى:

١- الله خالق السموات والأرض:

لا تكـــاد ســـورة مكية تـــخـــلو من ذكر السموات والأرض، والتنبيه على أنهما آيتان من آيات الله، تتجلى فيهما قدرته وعظمته.

والســـموات والأرض معروضـــتان أمام ناظري البشر يراهما في كل حين ويلمس أثرهمـــا فـــي حياته اليومية، فيتساءل عـــن كنههما، ويبحث عن من رفع السماء بلا عـــمـــد وبسط الأرض ومهدها لمعيشته.

ويـــتولى القرآن الكريم الإجابة عن تساؤلات البشر في هذا المجال فلا يترك شيئا مما يتعلق بالسموات والأرض إلا ويُـــجَـــلّيه ويظهره.

ورغـــم أن المقابلة بين السماء والأرض أو بين السموات والأرض - تتكرر في كل السور المكية تقريبا، إلا أنها تختلف في إيحائها وفيما ترمى إليه من آية لأخرى، فتبدو لنا في كـــل مـــرة جديـــدة كل الـــجدة، ذلك أن السياق القرآني يكسبها طعما خاصا، والموقف الذي وردت فيه يلونها بلونه، وينفث فيها من إيحائه.

فترى المقابلة بين السموات والأرض في قوله تعالى: ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴾ [الشورى : ١١] تختلف عن المقابلة بينهما في الآية التالية مباشرة وهي ﴿ لَهُۥ مَقَالِيدُ[1] ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴾ [الشورى :١٢]، إنها في الأولى توحي بأن السموات والأرض من خلق الله وحده على غير مثال سابق وفي هذا إيحاء بالتفرد والإبداع، وقد جاءت مصحوبة بالمن على عباده بخلق الأنفس والأنعام أزواجا للإكثار والزيادة وتعمير الأرض، فليس لله مثيل في ذلك.

وفي الثانية جاءت المقابلة بين السموات والأرض في ظل إيحاء بأن مقاليد أمورهما ومفاتيح الرزق فيهما لله وحده، يوسعه ويبسطه لمن يشاء، ويقدره ويضيقه على من يشاء، فهو العليم بما يصلح في الحالين، وحينئذ لا يكون هناك داع للتمرد على سلطان الله وقدره وميزانه.

وهي في هاتين الآيتين مختلفة عنها في قوله تعالى:﴿ رَبِّ[2] ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ ﴾ [الدخان :٧] : لأنها هنا ترد الملكية بأجمعها لله وحده، يتصرف في ملكه كيف يشاء.

والمقابلة بين السموات والأرض، مقابلة صريحة، لا تحتاج إلى تأويل لأن الأرض تقابل السماء.

وقد تأتي المقابلة بينهما في مجال تذكير الكافرين بكيفية نشأة السموات والأرض وبيان قدرة الله وفضله على البشر إذ أرسى في الأرض الجبال الثوابت حتى لا تضطرب بهم ومهد فيها الطرق الواسعة يسلكونها في أسفارهم، وجعل السماء من فوقهم سقفا مصونا من الوقوع أو التغير ومع ذلك فهم لا يؤمنون، وعن آيات الله معرضون ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا[3] وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ :
﴿وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

---

(١) مقاليد : جمع مِقْلَد على وزن (مِفْعَل) بكسر الميم وهو المفتاح (المعجم الوسيط : مادة قلد).
(٢) رب كل شيء مالكه (مختار الصحاح).
(٣) كانتا ملتصقتين بلا فصل ففصلنا بينهما بالهواء (كلمات القرآن) مخلوف : ١٩٨.

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [الأنبياء:٢٦-٣٢]

وأحيانا تجئ المقابلة بين السموات والأرض مقرونة بالقسم، مثل قوله تعالى :

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [غافر : ٥٧].

وذلـك حـين يكون الموقف موقف إنكار وعناد من جانب المشركين واعتزاز بما لديـهم..، وقـد ذكر السيوطى في أسباب الترول، نقلا عن ابن أبي حاتم عن أبي العالية، أن هذه الآية وما قبلها نزلت حين جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم فذكروا الدجال فقالوا : يكون منا في آخر الزمان، فعظموا أمره، وقالوا يصنع كـذا، فأنزل الله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَـٰلِغِيهِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [غافر :٥٦ - ٥٧].

ونحـن نرى أن الأمر أعم من هذا السبب الخاص، ونشك في رواية السيوطى بعد ذلـك عـن كعب الأحبار من أنها نزلت فيما ينتظره اليهود من أمر الدجال، فالسورة مكية ولم يحدث مثل هذا الجدل الديني بين اليهود والرسول في مكة، بل كان ذلك في المديـنة، والعبرة دائما في القرآن الكريم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحين يقاس خلـق الـناس بخلق السموات والأرض يبدو الفرق هائلا، وعندئذ يخفف المجادل من غلوائـه ويطـامن المتكـبر من كبريائه، ويـبدأ في التفكير الهادئ في خلق السموات والأرض فـيدفعه ذلك إلـى تغيير عقيدة الشرك والإلحاد إلى عقيدة التوحيد الخالص، والمقابلة هنا بما ينشأ عنها من تقليب النظر والفكر بين السموات والأرض، وبين خلق الـناس وخلقهما - تؤدي دور التأثير في النفس البشرية وتدفعها إلى الحركة في الاتجاه الصحيح.

وتقـترب المقابلـة في قوله تعالى :﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾ (١) مـن المقابلة السابقة من حيث اقترانها بالقسم، وان اختلف

---

(١) الذريات :٢٣.

المقسم عليه في المقابلتين، ففي الأولى هو كبر وعظم خلق السموات والأرض عن خلق الناس وفي الثانية يعود الضمير في {إنه لحق} على يوم الدين السابق في قوله تعالى في نفس السورة﴿ يَسْـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٢﴾﴾[1]؛ ولذا يختلف مذاق المقابلة بين السموات والأرض و يختلف ايحاؤها حسبما يقتضيه الموقف والسياق وان تكررت هذه المقابلة في كل السورة.

وتارة تكون المقابلة بين السموات والأرض في مجال الاستنكار والتقريع والتوبيخ، لبعض هؤلاء المجادلين في وحدانية الله وقدرته وعظيم كرمه دونما علم يستندون إليه ولا هدى ولا كتاب منير، فالله سبحانه قد سخرلهم ما في السموات والأرض، بكل ما تحمله كلمتي (ما في) من شمول وإحاطة للأشياء المسخرة للإنسان في السموات والأرض وهي كثيرة لا تحصى ذكر منها ابن كثير في تفسيره (ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما خلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله اياها لهم سقفا محفوظا، وسخرلهم ما في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة)[2].

وحينئذ تقع المقابلة بين السموات والأرض على هؤلاء المتمسكين بكبريائهم وعنادهم موقع البرهان الساطع والدليل القاطع على أحقية الله بالوحدانية وانفراده بالألوهية ﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ ﴾ [لقمان : ٢٠]

وفي الآية بجانب المقابلة بين السموات والأرض مقابلة أخرى بين النعم الظاهرة والنعم الباطنة التي أسبغها الله على الإنسان، تأتى بالتفصيل بعد الإجمال وتتعانق مع ما يوحي به تسخير ما في السموات وما في والأرض من كرم الله تعالى وعظيم فيضه.

وقد ترد المقابلة بين السموات والأرض لتؤكد جدية أمر الوجود والغاية العظيمة من خلق الكون والإنسان فيه، فليس عبثا أو لهوا خلقت السموات والأرض وما بينهما، إن الأمر أخطر من ذلك وأجل، إنه الصراع بين الحق والباطل، ولقد وعد الله بغلبة الحق

---

(١) الذريات : ١٢.

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٣/٤٥٠ ط مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر – مصر.

ودمغ الباطل وزهوقه، وإذا بدا ذلك بعيدا للعيان في بعض الأوقات، فإنما هو الابتلاء والتمحيص ثم لا يلبث أن يعود الحق إلى نصابه، ويعتدل الميزان الذي أراده الله قسطاسا مبينا.

(إن القرآن الكريم يقدم مفهوما أساسيا للإنسان تتحقق به غاية الوجود البشرى، بعد أن ظلت عقول الجاهليين زمنا طويلا تضطرب في التساؤل عن غاية الحياة، ومعنى المصير إلى الفناء، بل قد تقول بعبثية الوجود في أحيان كثيرة، فلا ترى له غاية ولا هدفا)[١].

يأتي القرآن ليؤكد هذه الغاية، وتلك الجدية في مقابلات رائعة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ[٢] ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [الأنبياء:١٦-٢٠]

واللعب واللهو في هذه الآيات مقابل للعب الكفار ولهوهم في أول السورة في قوله تعالى :﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾ ﴾ [الأنبياء :٢ - ٣]

فاجتمع لنا في هذه الآيات طائفة من المقابلات بين السماء والأرض و بين اللهو واللعب (مقابلة بالنظير) عرفها حازم القرطاجنى بإنها (الجمع بين المعينين اللذين يكون بينهما نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآخر)[٣] وفيها أيضا مقابلة صريحة بين الحق والباطل وبين الليل والنهار.

وهذه المقابلات من أسرار إعجاز النظم في القرآن، فلم نعد نقرأ ألفاظا جامدة، بل أصبحنا نرى شخوصا تتحرك وحقا ينقض كالشهاب الصاعق على الباطل فيدمغه {يمحقه ويدحضه}[٤] .

---

(١) في فلسفة الحضارة الإسلامية، الدكتور عفت الشرقاوى : ٢٦٨.

(٢) لا يستحسرون : لا يَكِلُّونَ ولا يَعْيَوْنَ (كلمات القرآن)، مخلوف : ١٩٨

(٣) منهاج البلغاء ، لحازم القرطاجنى : ٥٢.

(٤) كلمات القرآن. مخلوف : ١٩٨

فيضمحل ويذهب زاهقا، وملائكة وخلقا منقطعين لعبادة الله غير غافلين في مقابل هؤلاء اللاهية قلوبهم.

وقـد أدت هذه المقابلات دورا مباشرا في التعبير فزادته جمالا على جماله، وكان لها دورهـا الأكبر في التأثير وفي الضرب على أوتار القلوب اللاهية لتوقظها من غفلتها، وتستنقذها من وهدتها فتستمسك بالجادة ولا تحيد عن الصواب.

ويطـول بـنا الحديث لو استعرضنا كل آيات المقابلة بين السموات والأرض فهي موجودة في كل سورة تقريبا.

لكـنها - كما تأتي في معرض الدعوة إلى التوحيد، قد تأتي في معرض الدعوة إلى التصديق بأن وحي الله لمحمد هو الحق، وهنا لا يكتفى القرآن بالمقابلة بينهما فقط، بل تمتد المقابلة وتتسع لتشمل قدرة الله في بعض المظاهر الكونية المتصلـة بكـل ما فـي السـموات والأرض، نـلمح ذلك واضحا في أول سورة الرعد، ومع أنها وردت في المصحف الأميرى على أنها مدنـية، الا إنني أميل إلى ما ذكره المرحوم سيد قطب من أنها مكية، ومكيتها تظهر بوضوح في طبيعة موضوعها أو طريقة أدائها أو جوها العام، وقد ذكر الزمخشري أنها مختلف عليها، وذكر ابن كثير أنها مكية، تقول الآيات موضع حديثنا قال تعالى:

﴿ الٓمٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِۗ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ۝١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ ۝٢ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۡهَٰرٗاۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ۝٣ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ وَزَرۡعٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بِمَآءٖ وَٰحِدٖ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ۝٤﴾ [الرعد: ١-٤]

فـنحن أمـام لوحـة فنية من المقابلات القرآنية تنفرج خطوطها وتتسع ثم تتلاقى وتتعانق في صورة مجسدة ومتحركة في آن واحد (فالارتفاع فـي الـفـضاء المنظور في قولـه تعـالى: {رفـع السموات بغير عمد} يقابله ارتفاع في الغيب المجهول وهو (الاسـتواء والاسـتعلاء عـلى العرش) هذا المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك

والأبصار، ثم هذا الاستعلاء المطلق يقابله التسخير، ثم إن الشمس والقمر يتقابلان في الجنس : نجم وكوكب، ويتقابلان في الأوان بالليل والنهار، وفي مشهد الأرض تتقابل الرواسي الثابتة والأنهار الجارية ويتقابل الزوج والزوج في كل الثمرات، ويتقابل الليل والنهار، والنخيل صنوان[1] وغير صنوان، ثم يتقابل مشهد الأرض كله ومشهد السماء، وهما متكاملان في المشهد الكوني الكبير الذي يضمهما ويتألف منهما جميعا)[2].

فأسلوب المقابلة في هذا المقطع يعطى نموذجا متميزا للمقابلة القرآنية الممتدة في أكثر من آية واحدة، ويمزج بين الفن حيث هذا التناسق العجيب بين تلك المقابلات، وبين التأثير الديني حيث كان التعقيب على كل آية بالدعوة إلى اليقين والتفكير والتعقل (توقنون، يتفكرون، يعقلون).

٢- خالق الحياة والموت :

الحياة والموت ظاهرتان يلمسهما كل إنسان في أي وقت شاء، وفي أي مكان أراد، وفي جميع المخلوقات على السواء.

وعلى عادة القرآن في اتخاذ الكون وما فيه مادة للإقناع، ووسيلة قريبة لتصحيح عقيدة الشرك وزيغ الضلال، نجد القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان لظاهرة الحياة والموت لأن فيهما دلالة واضحة على قدرة الله، وبرهانا أكيدا على تفرده وحده بذلك.

ولأن من طبع الإنسان النسيان، وعدم الاهتمام بالشيء المألوف المتكرر، فإن القرآن يكثر من آيات الموت والحياة، ليستدل بذلك على أن الله وحده هو واهب الحياة والموت، وهو يعرض ذلك في صور تستثير الوجدان وتهز القلب من الأعماق، ليستعد الإنسان لمرحلة ما بعد الموت ويسير في حياته على هدى الإيمان.

والمقابلة القرآنية بين الحياة والموت تأتي أحيانا مرتبطة بالسبب الذي من أجله خلق الله الموت والحياة، وهو الابتلاء والاختبار، والوقوف على أي الخلق أحسن عملا من غيره، وذلك في مثل قوله تعالى :﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك :٢] فيكون الغرض البلاغي هنا هو الحث على العمل الصالح، واستنهاض العزائم للسير في طريق الخير.

---

(١) نخيل صنوان : نخلات يجمعها أصل واحد. (كلمات القرآن : ١٤٢.

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب : ٢٠٤٦/٤ – ط ٧ ، دار الشروق.

وهـــي في قولـــه تـــعالى :﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِۦ وَيُمِيتُۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾﴾ [غافـــر :٦٨]. تأتي بلفظ الفعل المضارع للدلالة على استـــمرار هـــذه العملية الدائبة، ففي اللحظة الواحدة يموت ملايين من الأحياء : من الإنسان والحيوان والنبات والأسماك والطيور والحشرات والخلايا والذرات وتبدأ رحلة الحياة مـــلايـــيـــن أخرى في ملك الله الواسع اللانهائى.

وكل هذه الحيوات بيد الله يعطيها الحياة لأجل محدد ويميتها في لحظة معينة لحكمة يعـــلمها وتصريف عجيب يضمن لهذا الكون الاستمرار والحياة، والمقابلة هنا تستجيش في الإنســـان قلبه وفكره وتخرجه من ركود الفكر وعادة الإلف فينتـــفـــض ليبحث ويفكر ويهتدي بأمر الله خالق الموت والحياة.

ومثل هذا المغزى البلاغي وزيادة نلمحه في المقابلة بلفظ المضارع أيضا في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾﴾ [المؤمنون:٧٦-٨٠]

ففـــيها إلى جانب الدلالة على الاستمرار، اختلاف الليل والنهار فبين الليل والنهار مقابلـــة، وبينهما وبين الحياة والموت مقابلة بالتناظر والممثالة لأن الليل يشبه الموت في سكونه وهدوئه، والنهار يشبه الحياة في حركتها وضجيجها، وقد عبر القرآن عن ذلك في قوله الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾﴾ [النباء :١٠ - ١١].

وقد جاءت الـــمقابلتان في سورة (المؤمنون) بأسلوب خبري تقريري في البداية ثم عقـــب عليهما بأسلوب الاستفهام الإنكاري، والتوبيخ للكفار لعدم استخدام العقول والـــتفكير فـــيما قدمـــته الآية الكريمة من القدرة الباهرة على الإحـــياء والإمـــاتـــة وعلى اختلاف الليل والنهار باعتباره سنة كونية مطردة أطراد الحياة والموت.

وغـــالـــبا ما تـــرد المقابلة بين الحياة والموت في القرآن الكريم في نطاق الإقناع بقضية البعث بعد الموت، وما يترتب عليها من حساب وجزاء، تلك القضـــية التي أنكرها المشركون بشدة، وجاهدوا في الصد عنها وتنفير الناس منها، والتشكـــيك فيها، فتراهم يقولون :

﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝٣٦ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝٣٧ ﴾ [المؤمنون : ٣٥ - ٣٧]

والغرض البلاغي من المقابلة هنا إظهار مدى إنكارهم للبعث، ومدى انغماسهم في الملذات وعدم التفكير فيما وراء ذلك.

ثم إنهم لشدة إنكارهم للبعث تراهم يستعجلون محمدا ما وعدهم ، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝٤٨ ﴾ [يونس: ٤٨] ويستنبئونه عنه ويستحلفونه على صدقه، فيقسم لهم أنه حق وواقع لا محالة، ولكن هيهات.

﴿۞ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝٥٣ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٥٤ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٥ ﴾ [يونس:٥٣-٥٥]

وهنا وبعد التأكيد على صدق البعث والحساب تأتي المقابلة بين الحياة والموت في صورة تقريرية كحكم القضاء لا رد فيه، في صورة تتناسب وما سبق فيبدو الأسلوب سهلا سلسا محكما كما كانت قضية البعث سلسة محكمة. فما دام الأمر كله بيد الله فلا غرابة في ذلك، تأتي المقابلة في الآية التالية مباشرة للقضية السابقة في بضع كلمات حاسمة :

قال تعالى : ﴿ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٥٦ ﴾ [يونس:٥٦].

ثم يلجأ القرآن إلى المقابلة المعنوية بين الحياة والموت ولكن بطريقة التمثيل التصويري، والهدف من ذلك هو الإقناع عن طريق المشاهدة العملية لظاهرة الحياة والموت في بضع آيات تلمس هذه الظاهرة.

هذه مقابلة بين مظاهر الهلاك والعفاء، ومظاهر الحياة والنماء في قوله الله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝٢٦ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝٢٧ ﴾[1]، فإن

---

(١) السجدة : ٢٦ – ٢٧.

من يتأمل في مقابلة الأرض الحية المرعة الممتلئة بالرزع والنبات تأكل منه الأنعام والأنفس - بالأرض قبل ذلك وقد كانت جرزا (يابسة جرداء قطع نباهًا)[1] يهتدي - بلا شك - إلى أن الله الذي وهب الحياة لهذه الأرض بعد موهًا قادر على بعث هذه القرون الغابرة التي يمشون في مساكنها ولذلك كان التعقيب في الآيتين بالاستفهام التحضيضي {أفلا يسمعون، أفلا يبصرون} على أن بين السمع والبصر مقابلة خفية غاية في اللطافة لأن السمع حاسة الليل الذي يتناسب سكونه مع سكون هذه القرون الغاربة الهالكة والبصر حاسة النهار الذي يناسب الحياة والنماء ونرى به الزروع تخرج من الأرض بعد أن يرويها الماء، والأنعام والأنفس وقد أقبلت تأكل منه.

والقرآن الكريم يكثر من المقابلة بين الحياة والموت في هذه الصور التقريبية لتكون أدعى إلى التصديق، وأدل على القدرة، والناس حيثما يسيرون، وأينما يحلون يرون حالة الأرض الموات ثم يروها وقد حفلت بالزروع والثمار والحياة، ولذلك يكثر القرآن من استخدام هذه الظاهرة الحية ليؤكد قدرة الله وتفرده ووحدانيته يقول تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَـٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝ ﴾[2] ويقول موضحا هذه الصورة: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝ ﴾[3]

والمقابلة ظاهرة وواضحة في آية الروم بين إحياء الأرض بعد موهًا والقدرة إلى إحياء الموتى. وهي في آية فصلت أشد وضوحا، لما فيها من زيادة في التصوير والتمثيل فالأرض الخاشعة الهامدة حين يترل عليها الماء هتز وتموج بالحركة والحياة بسبب تشقق الأرض بالنبات وتربو وتزيد ويزيد معها الخير، وفي هذا المشهد مقابلة بين خشوع الأرض وهمودها في حالة الإقفار والجرد وبين اهتزازها وطربها وزيادها في حالة الإنبات يماثله ويقابله مشهد آخر في الغيب المجهول يوم القيامة وهو قدرة من هز الأرض وأحياها بعد همودها على إحياء الموتى.

---

(١) كلمات القرآن : تفسير وبيان، للشيخ حسنين محمد مخلوف : ٢٥٣ - ط، دار المعارف.

(٢) الروم : ٥٠

(٣) فصلت :٣٩

والقرآن الكريم يتخذ من المقابلة الأولى دليلا على صدق المقابلة الثانيةفي تناسق بديع وتآزر عجيب.

وقـــد يستخدم القرآن الكريم المقابلة بين الموت والحياة، على سبيل المجاز بمعنى قدرة الله على هدى الإنسان بعد ضلاله وذلك لأن السياق وسبب النزول يقتضيان ذلك مثل قولـــه الله تعـــالى:﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَـٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾[1] ﴾

أي ضـــالا فهديـــناه فالموت والحياة ها هنا مجاز[2] وقد ذكر السيوطي في أسباب الترول أنها نزلت في عمروأبي جهل[3]، ولـــكـــن النيسابوري[4] المتوفى سنة ٤٤٠هـــ يـــروى عن ابن عباس أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبـــي جهل، حين رمى أبو جهل رسول الله (ﷺ) بفرث وحمزة لم يؤمن بعد. فأخبر رسول الله حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه ويمينه قوس. فأقبل غضبان. حتى علا أبا جهل بالقوس، وهو يتضرع إليه ويقول : يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به، سفه عقولنا، وسب آلهتنا وخالف آباءنا. قال حمزة : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله - أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فأنزل الله تعالى هذه الآية[5].

وعـــلى هـــذا تكون المقابلة بين (ميتا) و (أحييناه) من جهة وبين من أعطى النور فعـــرف طـــريقه واهتدى، ومن بقى يتخـــبط في الظلمات ليس بخارج منها. تكون المقابلـــة حافزا على اتباع الحق والهدى والإقرار لله بالربوبـــيـــة والوحدانية. وأحيانا تجئ المقابلة بين الحياة والموت، لتؤدي دورا فنيا يخدم موضوعا آخر، أو كتمهيد طبيعي ينـــتقل منه القرآن بسهولة ورفق إلى غرض آخر. كما نرى في التقديم لقصة أصحاب الكهـــف، تلك القصة التي أنكرها بعض الناس واستبعدوا عـــملـــية إحيـــاء الفتيـــة وكـــلـــبـــهم بـــعد طـــول الموت وكثـــرة الـــرقاد فتـــأتي الـــمقابلة بـــين الحياة

---

(١) الأنعام : ١٢٢.

(٢) بديع القرآن : لابن أبي الأصبع : ٣٢.

(٣) أنظر : لباب النقول في أسباب الترول للسيوطي : ٨٣/٢.

(٤) أنظر الأعـــــــلام : ١٠١/٣

(٥) انظر : أسباب الترول لـــلإمـــام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري : ١٦٨.

والموت على سبيل التمثيل في قوله تعالى:﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ ﴾ [1] إنها المقابلة بين حال الأرض زينها الله باليانع من النبات وبالزينة من الأشجار والأزهار والثمار وبكل ما على الأرض من وجوه الجمال، و بين حال هذه الأرض نفسها قبيل قيام الساعة وقد أصبحت صعيدا جرزا (بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة[2]) جفت أنهارها وحال لونها وذوت أزهارها وغاضت نضرتها (وكلمة جرز تصور معنى الجدب بجرسها اللفظي وكلمة صعيد ترسم مشهد الاستواء والصلادة[3]) تأتي هذه المقابلة المصورة التي تبين قدرة الله على الإحياء والإماتة، لتمهد للحديث عن قصة أصحاب الكهف، وهي بدورها شاهد حي ودليل عملي على قدرة الله على الإحياء والإماتة (فتقلب حال الدنيا من الزينة إلى الجرز، ليس أعظم من قصة أصحاب الكهف وابقاء حياتهم مدة طويلة[4]) :﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ ﴾ [5]

أي أن قصة أصحاب الكهف ليست أعجب من آيات الله في الكون وخاصة قدرته على الإحياء بعد الموت الفعلى، لأن أصحاب الكهف لم يكونوا في حالة موت فعلى بل ضرب الله على آذانهم بالنوم العميق سنين عددا، ثم أيقظهم بعد هذه المدة.

٣ – العليم بكل شيء[6] :

علم الله صفة قديمة بها ينكشف لله كل شيء في الوجود، ماديا كان أم معنويا، كل ذرة في الكون، وأي خلية في باطن الأرض أو أعماق البحار والمحيطات، كل

---

(١) الكهف ٧ – ٨.

(٢) الكشاف للزمخشري : ٤٧٣/٢ مطبعة الاستقامة – مصر.

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب : ٢٢٦٠/٤، ط، دار الشروق.

(٤) الكشاف: ٤٧٣/٢.

(٥) الكهف: ٩.

(٦) علم الله كما يعرفه علماء العقيدة والتوحيد : صفة أزلية قديمة بذاته تعالى، تنكشف بها المعلومات انكشافا لم يسبقة خفاء والدليل العقلى على ذلك : الله فاعل، وفعله متقن ومحكم بالقصد والإختيار، وكل من كان كذلك فهو عالم فالله تعالى عالم.وم دليل نقلي قوله تعالى: (والله بكل شيئ عليم) انظر مذكرة التوحيد ص ٣٠ حسن السيد متولي – مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة ١٩٨٣

حركة نجم أو كوكب في أجواز الفضاء اللامتناهي. كل همسة أو هاجس أو خاطر في طوايا النفس وأعماق الضمير. كل ذلك صفحة مكشوفة أمام علم الله الشامل المحيط ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾ [1].

﴿ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾ ﴾ [2] وهـذا العلم الشامل المحيط لله عـز وجـل انكشف لنا في قرآنه الكريم من أسرار الكون ومشاهده الظاهرة هذا التناسـق والتماسـك في محيط الكون الكبير فلا تكاد ترى فيه خللا أو نقصا، وبنفس القدر من التماسك والتناسق جاءت المقابلة في الأسلوب القرآني يشد بعضها أزر بعض في تآلـف عجيب يشبه ما يكشفه علم الله من تـآلف في هذا الكون.

والمقـابلات في الآيات الدالة على علم الله وإحـاطته طريق من طرق الوضوح في الأسـلوب القـرآني الوضوح Clearness بقصد الإفهام، وطريق من طرق القوة Force بقصد التأثير، ومعلم من معالم الجمال Beauty بقصد الإمتاع والسرور [3].

كما أنها تدل في سياقها على أن هذا الكون الكبير الذي يكشفه لنا علم الله إنما يدار بواسطه الواحد العليم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

هـذه مقـابلة بين ما يلج في الأرض من بذور أو حشرات أو زواحف أو مياه أو غازات وما يخرج منها من نبات أو مياه أو معادن أو براكين وبين ما يترل من السماء من أمطار أو نجوم أو رحمات من الله على عباده. وما يعرج إليها من طير أو أرواح أو أنفاس تدل على أن الله الواحد الأحد مطلع على كل ذلك أو يزيد فعلمه شامل ومحيط ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾ ﴾ [4].

---

(١) المجادلة :٧.

(٢) غافر : ١٩.

(٣) أنظر : الأسلوب دراسة بـلاغـيـة تحليلية لأصول الأساليب العربية للأستاذ أحمد الشايب : ١٨٩، ط ٦

(٤) سبأ : ٢

ولو حاول البشر - بكل ما أوتوا من وسائل الإحصاء أن يحصوا ما يدخل باطن الأرض أو ما يخرج منها. أو ما يترل من السماء أو ما يعرج إليها لعجزوا عن ذلك - وهذا وحده خليق بأن يدفع الإنسان إلى التسليم بتفرد الله ووحدانيته، وهذا ما أفادته المقابلات في تلك الآية القصيرة.

وهذه مقابلة أخرى تلمس جوانب من حياة البشر، تتصل بذواتهم البشرية، وطبيعتهم الجسدية، ومع ذلك فإن هذه الجوانب خافية عن علمهم، بعيدة عن مداركهم لكن علم الله الشامل لا تخفى عليه خافية :﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ *وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾ ﴾(٢).

والتقابل واضح هنا بين. ما تغيض الأرحام وما تزداد وبين الغيب والشهادة. وبين إسرار القول أو الجهر به وبين من يستخفى تحت جنح الليل ومن يضرب في النهار في الطرقات وهذه المقابلات – بجانب أنها من مظاهر التناسق الفني في الأسلوب القرآني - هي مثير وجداني يدفع الإنسان إلى التفكير في قدرة الله واستشراف عظمته وشمول علمه، فلا يلبث أن يقف صاغرا مستسلما لجلال الله معترفا بوحدانيته.

وللمرحوم سيد قطب ملمح دقيق أشار إليه حين عرض للمقابلة بين (من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) وهذا الملمح يتصل ببيان روعة القرآن الكريم في استخدام لفظ (سارب) في مقابلة (مستخف) يقول : (والتقابل واضح في العبارة، إنما تستوقفنا كلمة (سارب) وهي تكاد بظلها تعطى عكس معناها فظلها ظل خفاء أو قريب من الخفاء، والسارب الذاهب فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفاء،

---

* سارب : ظاهر، يقال سارب، سالك في سربه أي في طريقة ومذهبه ويقال سرب يسرب (من باب دخل)

(٢) وقوله تعالى (في البحر سربا) أي فاتخذ الحوت سبيله في البحرسربا، أي مسلكا ومذهبا يسرب فيه. أنظر ص ٩١ (من تهذيب السجستاني في غريب القرآن) اعداد محمد مرسى، ط ٢- دار الكتاب العربي – مصر.

(٣) الرعد : ٨ - ١٠.

وهـــذه نعومـــة في جـــرس اللفظ وظله مقصودة هنا، كي لا تخدش جو العلم الخفى اللطـــيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخافي، والمستخفى بالليل - فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفى، ولكن في لين ولطف وشبه خفاء)[1].

وهذا الملمح من المرحوم سيد قطب يتمشى مع الروح التي سار عليها في تفسيره (في ظلال القرآن) فهو معنى بالظلال والإيحاءات التي تشع من وراء الدلالة اللفظية الظاهرة.

رأينا في النموذجين السابقين أن علم الله يكشف ما في الكون. في أغوار الأرض أو في أجـــواز الفضـــاء، ويكشـــف أيضا ما يتصل بحياة الناس من أمور مادية ومع ذلك يجهلون عنها الكثير.

ونعـــرض الآن لـــنموذج من المقابلة المتصلة بعلم الله، ولكنه هنا علم كاشف لما في الصدور، للهمس والإسرار الذي يحاول الكفار إخفاءه والمقابلة هنا تحمل معنى التهديد لهـــؤلاء الكافـــرين ولكل من يحيك المؤامرات في الظـــلام ضد الإسلام، وهو يظن أنه بـــمنـــجي عن الله الذي يعلم السر وأخفى.

لقـــد كان المشركـــون ينالون من محمد في جلساهم، فأخبره جبريل بما قالوا فيه ونالوا منه، فكان بعضهم يقول لبعض : أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد[2] فترل قوله الله تعالى :﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝١٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۝١٤ ﴾[3].

والمقابلـــة هنا صريحة بين {أسروا واجهروا} والغرض البلاغي منها كما قلت هو قمديد الكافرين بعدم الإفلات والخروج من محيط علمه تعالى، فـــهو قد خلق الصدور الـــتي تحـــوى بداخلها الأسرار، فكيف يجهل ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا أيقن الشخـــص أن الله مطلع على دخيلة نفسه وهواجس قلبه صار شديد الحذر من الوقوع فـــي المعصية، وعند ذلك لا يفعل إلا ما يرضاه الله، ويتحول الشعور بعلم الله لما في قلبه إلى رقيب على تصرفاته وأفعاله أقوى من أي رقيب آخر.

---

(١) في ظلال القرآن : ٢٠٤٩/٤

(٢) أنظر أسباب الترول للنيسابوري : ٣٢٧.

(٣) الملك : ١٣ : ١٤.

وأمـــا قوله تعالى:﴿ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ ﴾[1]

ففـــيه من المقَابلات الدالة على علم الله وإحاطـــتـــه ثلاث مقابلات تتصل كلها بحياة الناس ومع ذلك لا يشعرون بها لطــول الألفة.

في هذه الآية مقابلة بين علم الله لكل ما في البر وعلمه لكل ما في البحر من أسرار وعجائب تخفى على الناظرين، ويعلمها خالق الخلق أجمعين.

ومـــقابلـــة بـــين الحـــياة والموت متمثلة فـــى أوراق الشـــجر قـــد جـــفت وانصـــرمـــت عـــن أصـــلها وفي حبـــة في ظلمات الأرض تحرك في باطنها الجنيـــن فاستـــعد للانـــطلاق واســـتوفـــذ للـــحـــاة.

ومقابلـــة أخرى شاملة لكل رطب في الحياة. رَطْبَـــةُ ماءُ الحياة ونضارتها. ويابس فيها ذهبت عنه النضارة والحيوية فاستسلم للجفاف والموت.

وإن نظرة سريعة إلى ما حوته هذه الآية من معان. لتطلعنا على سعة علم الله، فكم في البر من إنس وطير وحيوان وحشرات وشجر ونبات وسهول ووديان أحصاها العليم الخبير وسجلها في سجل لا يضل ولا ينسى ، وكم مثلها في البحر من أسماك وأصداف ولآلـــئ وشعب مرجانية وخلايا ومعادن. كم من ورقة ساقطة من أشجار الدنيا منذ وجـــدت إلى أن يأذن الله بيوم الدين. وكم من حبة كامنة في ظلمات الأرض شرقها وغربها لم تنبت. قد رصدها العليم الخبير، وكم من عود رطب وآخر جاف على وجه الأرض قـــد أحصاه الله وعده عدا فهل يستطيع أحد من البشر القيام بعملية إحصائية لشيء واحد من هذه الأشياء التي يعلمها الله ؟

وفي مـــجـــال الإخـــبار عن علم الله تعالى المكنون بـــما في الكون، وما في أطواء النفس، تأتي المقابلة في قوله تعالى : أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ[2] فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾ [3].

---

(١) الأنعام : ٥٩.

(٢) الخبء : ما خبأت في نفسك أي ما أسررت: (أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ص ٩٤ وقد توفى سنة ٢١٠هـــ. تعليق د. محمد فؤاد سركين الخانجي، مصر والزمخشري يذكر أنه المخبوء وقد سمى بالمصدر، وهو النبات والمطر مما خبأه عز وعلا من غيوبه : الكشاف ١٤٥/٣.

(٣) النمل : ٢٥ – ٢٦.

إنها مقابلة بين المخبوء في السموات من أمطار وسحب ورياح ونجوم، والمخبوء في الأرض من نبات ومعادن.

ثم مقابلة أخرى بين ما يخفي البشر من أسرار ونوايا وما يعلنون. والأروع منهما تلك المقابلة الكلية بين المخبوء في السموات والأرض والمخبوء في النفس البشرية، ومعنى ذلك أن علم الله وسع كل شيء كما دلت عليه الآية الكريمة.

وهذه المقابلات ترد في معرض تعجب هدهد سيدنا سليمان من ملكة سبأ وقومها الذين يسجدون للشمس من دون الله كيف لا يسجدون لعلام الغيوب، ولذلك يقر بوحدانية الله حين يقول المولى على لسانه : {الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} الذي لا يضاهيه عرش بلقيس ملكة سبأ.

ونحن لا نملك إلا أن نشارك الهدهد عجبه ممن يتخذون لأنفسهم آلهة أخرى غير الإله الواحد رب العرش العظيم.

الدعوة إلى التوحيد من خلال : المقابلة في مشاهد الكون والنفس :

لا تكاد سورة مكية تخلو من ذكر مشاهد الكون، ومظاهر الطبيعة والربط بين هذه المشاهد والمظاهر وبين الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد.

ولا تنفصل مشاهد الكون عن مشاهد النفس البشرية وأحوالها فالإنسان مخلوق من نفس المواد التي خلق منها الكون، كما أنه يعايش الظواهر الكونية وينفعل بها ويلمس أثرها الملحوظ في مسيرة حياته.

وميزة القرآن الكريم - على تعدد ميزاته- أنه يتناول الظواهر الكونية - مهما دقت أو عظمت- فيحولها إلى برهان ودليل على وحدانية الله وقدرته، وبذلك تبقى عقيدة التوحيد حية نابضة في القلوب والمشاعر، طالما بقيت هذه الظواهر وهي باقية إلى يوم الدين.

والقرآن الكريم- في ربطه بين تلك الظواهر وبين عقيدة التوحيد- لا يبعد الإنسان عن واقعه، ولا يدخله في متاهات الفلسفة وطلاسم الفكر التجريدي الذي ابتدعه علماء التوحيد، متأثرين في ذلك بالفلسفة اليونانية القديمة.

إنه يربط بين هذه الظواهر وحياة الإنسان نفسه - ويتخذ من ذلك منطلقا لمخاطبة فطرته ووجدانه، والتأثير على مشاعره عن طريق استخدامه اللغة العادية المألوفة بعد أن

يمســـها بعصاه السحرية، فتـــنفـــعل بها النفوس، وتستجيب لنداء التوحيد الكامن في روحها.

من منا لا ينتفع بظاهرة الليل يسكن فيه ويهدأ بعد طول التعب والكدح نهارا ؟ .

من منا لا يـــستمـــتـــع بدفـء الشمس أو تستريح نفسه لضوء القمر؟

من منا يستغني عن الماء والنبات والهواء؟

وكـــم من الظواهر والمشاهد التي سنعرض للقليل منها في هذا الفصل مع أن القرآن حافل بالكثير منها.

والقـــرآن- وهو يعرض لتلك المشاهد- يستخدم اللغة المألوفة في دنيا الناس، ولكنه بـــنظمه الفـــني الخـــاص ينفض عنها ركام العادة، ويجلوها من غبار الإلف والتكرار، فيقرؤها الناس، فتشدهم وتروعهم كأنما لم يروها من قبل، ويعيدون قراءتـــها فتزداد في نفوسهم ألقا وبهاء، وتبدو في كل مرة جديدة كل الجدة.

والقـــرآن الكريم - في هذا - سابق لثورة النقد الحديث بمئات السنين. ذلك النقد الـــذي بـــدأ على يد (وردز ورث) William Words Worth واليوت T.S. Elliot وســـامويل تـــايلور كولردج S.T. Coleridge وامتد أثره إلى العالم العربي ممثلا في أصحاب مدرسة الديوان شكري والعقاد والمازني.

يقـــول ولـــيم وردز ورث في مقدمة ديوانه : قصائد قصصية غنائية Preface to Lyrical Ballads

إن الفكرة الأســـاســـية التي تعرضها وتقوم عليها هذه القصائد تعتمد على اختيار بعـــض الأحـــداث أو المواقـــف مـــن الحياة العاديـــة، ثم يتم وضعها أو ربطها جميعا بمخـــتارات مـــن اللغة التي يستخدمها الناس بحق في حياتهم العادية، وفي نفس الوقت يضفى الفنان عليها لونا خياليا، بحيث تبدو الأشياء المألوفة العاديـــة في صورة ومظهر غير عادي، والأهم من ذلك كله أن يحول هذه الأحداث والمواقف إلى شيء مثير ممتع. عن طريق رسم فكرة واقعـــيـــة - وليست وهمية - عن قوانين الطبيعة الاولى[1].

فهو يدعو الشعراء - من خلال عرضه لشعره هو- أن تكون لغة الشعر مستمدة من الحـــياة العاديـــة التي يستخدمها الناس، بعد أن يضفوا عليها من إحساسهم وفنهم ما يجعلها تبدو جديدة متألـــقـــة ومعبرة عن مظاهر وقوانين الطبيعة البدائية الفطرية.

---

(1)
Essays، ed، The Anglo Egyptian Book Shop Cairo، 1974، P. 275.

ولا فرق عند هؤلاء النقاد بين لغة الشعر ولغة النثر كما يؤكد وردز ورث(١).

ومن جانبنا نستطيع القول بأن القرآن الكريم حين يغرس العقيدة الصحيحة في القلوب، ويرسي في النفوس القيم الجمالية إنما ينسج أسلوبه من دنيا الناس ولغتهم وسير معيشتهم اليومية، فالظواهر الطبيعية ومشاهد الكون ممتزجة بالإنسان لحمته وسداه(٢)، ومن هنا يتخذها القرآن مادة لأسلوبه فتسرى في الكيان الإنساني مسري الروح في الجسد. ومن ثم يعيش حياته كلها وفقا لمنهج التوحيد، وطبقا لمبادئ القرآن وشريعته وفي ذلك يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب (من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر يتخذ القرآن مادة لبناء أضخم عقيدة دينية، وأوسع تصور كوني، هذه المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان، كالنسل والزرع والماء والنار والموت...أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في حياته، أي ساكن كهف لم يشهد نشأة حياة جنينية، ونشأة نبتة، ومسقط ماء، وموقد نار، ولحظة وفاة، فمن هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة، لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة، وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية، وأعظم الأسرار الربانية، إنها ببساطتها تخاطب فطرة كل إنسان بينما هي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان).[3]

أما مظاهر قدرة الله وعظمته في نفس الإنسان، فهي أكثر من أن تحصى وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى :﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾﴾(٤) وقوله تعالى : ﴿وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾(٥)

والمقابلات القرآنية في آيات مشاهد الكون والنفس تؤدي دورا هاما في بيان قدرة الله وأثر نعمته على الإنسان وانتفاعه بهذه المظاهر والمشاهد.

---

(1) William Words Worth in English Critical Essays.

(٢) السدى (بفتح السين) من الثوب ما يمد طولا في النسيج واللحمة (بضم اللام) من الثوب خيوط النسيج العرضية يلتحم بها السدى (المعجم الوسيط) والتعبير هنا مستعار للدلالة على قوة امتزاج الظواهر الطبيعية بحياة الإنسان.

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب : ٣٤٦٦/٦.

(٤) إبراهيم : ٣٤.

(٥) الذريات : ٢١.

ومن هذه المقابلات :

١- ورد في أول سورة الأنعام قوله تعالى : ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ* ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝١ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۝٢ وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝٣﴾[1].

ثلاث آيات في مطلع تلك السورة التي تعالج في مجموعها قضية الألوهية بما تعرضه من آيات الكون والحياة، والنفس والضمير، وعالم الغيب والشهادة، وفي هذه الآيات الثلاث نجد أنفسنا أمام مقابلات ست تسهم كل واحدة منها في تكوين صورة حية لمشاهد رائعة من قدرة الله في الكون، وهذه المقابلات رغم تعددها إلا أنها من سمات الأسلوب القرآني الذي تنسجم فيه المعاني مع الألفاظ مع المجالات والمواقف النفسية : الأولى بين (السموات) و (الأرض) الثانية بين (الظلمات) و (النور)

وقد كان الأجدر بالإنسان وقد رأي السموات بعرضها وسعتها وما حوته من نجوم وكواكب، ورأي الأرض وما عليها وما في باطنها، ورأي تعاقب الظلمات والنور فيهما كان الأجدر به أن يتوجه بالحمد والثناء والشكر لله، وأن يعترف له بالتفرد والوحدانية، لكن هذه الآيات قوبلت من الكافرين بالنفور والعدول عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، ومن ثم تتوجه الآية الثانية للمعاندين والكفار بمقابلات تمس خلقهم هم بعد أن لمست الأرض والسماء من حولهم، فتأتي المقابلة الثالثة (بين (الطين) بما فيه من سكون وخمود وكدرة و(الخلق) بما فيه من حياة وحركة وبهجة وصفاء)[2].

والمقابلة بين الطين والخلق على هذا المعنى منسجمة ومتناسقة في الصورة مع المقابلة السابقة بين الظلمات والنور.

أما المقابلة الرابعة فإنها بين الأجلين، قضى أجلا وأجل مسمى عنده وقد اختلف المفسرين في المقصود بهذين الأجلين، فالزمخشري في الكشاف يرى أن المقصود بالأجل الأول المقضى : ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت، وبالثاني : ما بين الموت

---

* (جعل) هنا بمعنى (خلق) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١٨٥.

(١) الأنعام : ١ - ٣.

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب : ٣/١٠٣٠.

والبعث[1]، بينما يرى ابن كثير أن الأول هو موعد موت الإنسان، والثاني موعد بعثه في الآخرة[2].

على أن ظاهر النص يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير، ومما يقوي هذا المذهب أن المقابلة بين الأجلين على هذا الرأي تكون بين (الموت والبعث) متسقة تماما مع المقابلة بين الطين والخلق.

والمقابلة الخامسة نلمحها عندما نقرأ الآية الأولى والآية الثانية، فنجد أن بينهما تقابلا ملحوظا، إذ تحدثت الأولى عن عظمة الله في خلق الكون : سماواته وأرضه وظلماته ونوره، بينما تحدثت الثانية عن عظمة الله في خلق النفس البشرية من طين ثم حياتها وموتها وبعثها.

وتأتي المقابلة السادسة في الآية الثالثة، فتجمع في بلاغة نادرة وإيجاز بليغ بين المقابلات السابقة جميعها "وهو الله في السموات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون" فلقد قابلت بين خلق الكون وخلق النفس البشرية وما تكسب وفيم تفكر.

وهكذا جمعت ثلاث آيات قرآنية من المقابلات ما وسع الكون والنفس البشرية ولقد كان أجدر بالمشركين. وقد رأوا الإعجاز البلاغي في القرآن إلى جانب الإعجاز الإلهي في الخلق- أن يستيقنوا في الإله الواحد، ولكنهم كما تشير هذه الآيات : بربهم يعدلون وفي قضاء الله يمترون، ولذا جاء التعقيب على موقفهم هذا في الآية الرابعة بما يفيد أن هؤلاء القوم قد عطلوا عقولهم، وانقادوا لدواعي العناد والإعراض ابتداء ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ "[3].

٢- وما دمنا في نطاق سورة الأنعام، وهي سورة تمثل منهج القرآن المكي في معالجة قضية الألوهية والوحدانية، من حيث ربط هذه القضية بمشاهد الكون والنفس، و بنعم الله على الإنسان فلا غني لنا عن الإشارة إلى بعض المقابلات التي وردت فيها، والتي تسير في هذا الاتجاه :

---

(١) الكشاف : ٢/٤.

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ٢/١١٣.

(٣) الأنعام : ٤.

يقول الله تعالى معلما نبيه محمدا كيف يواجه الكافرين والمشركين بالدليل على وحدانية الله، ومشيرا عليه باستخدام مشاهد الكون دليلا على ذلك ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُل لِّلَّهِۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَۚ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴿١٢﴾ ۞وَلَهُۥ مَا سَكَنَ(١) فِي ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُۗ قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلۡ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ﴿١٥﴾ ﴾

قال تعالى: ﴿ مَّن يُصۡرَفۡ عَنۡهُ يَوۡمَئِذٖ فَقَدۡ رَحِمَهُۥۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿١٧﴾ ﴾(٢). (الأنعام ١١- ١٧).

ففي هذه الآيات خمس مقابلات.

١- مقابلة ضمنية بين الدنيا والآخرة، وقد عبرت السموات والأرض عن الدنيا وعبرت "ليجمعنكم إلى يوم القيامة" عن الآخرة، وأفادت هذه المقابلة أن الجميع في الدنيا والآخرة بإمرته وتحت سيطرته.

٢،٣ – مقابلة بين الليل والنهار تفيد هيمنة الله سبحانه على كل ساكن ومستقر أو حال في الليل أو النهار، والرائع في هذه المقابلة أنها هي نفسها تقابل المقابلة السابقة، لأن معنى "له ما سكن في الليل والنهار" سيطرة القدرة الإلهية على الزمان.. في مقابلة سيطرته جل وعلا على المكان المفهوم من قوله سبحانه "قل لمن ما في السموات والأرض قل لله".

وبذلك لا تقتصر المقابلة القرآنية على مجرد التقابل بين الألفاظ، بل تتسع وتمتد لتشمل المقابلات الضمنية بين آية وآية، و لتكون الآية الواحدة طرفا متداخلا في مقابلتين.

(١) ما سكن: ما استقر وحل وفاطر السموات والأرض: خالقهما (انظر مجاز القرآن ١/١٨٧

(٢) الأنعام : ١٢- ١٧.

٤ - وفي الآيـــة أيضـــا مقابلـــة بين "وهو يطعم ولا يطعم " بالإضافة إلى ما بين الكلمتين من جناس[(١)] غير تام "محرف"[(٢)] وطباق بالسلب[(٣)]، وفيها إيحاء وتوجيه لمحمد ولجميع البشر أن الولاية لله وحده، لأنه مصدر الرزق والإطعام للجميع.

٥ - ثم تخـــتم الآيات هذه المقابلات الرائعة بمقابلة مناســـبة تشد من أزر الرسول وكل داعية إلى الإصلاح في أي زمان ومكان.

إن محمـــدا صـــلى الله علـــيه وسلم وهو يحاول إصلاح العقيدة، ويتصدى للشرك والوثنـــية ســـيواجه لاشك الكثير من العنت والأذى، وهنا تأتي هذه الآية بما فيها من مقابلـــة بين "الضر والخير" لترشده إلى أن الله وحده هو كاشف الضر إن مسه به على سبيل الابتـــلاء والاخـــتبار، وهو وحـــده صاحب القدرة على جلب الخير، ومن ثم فلا داعي للتردد في مواجهة المشركين بكلمة التوحيد، ولا خوف على نفسه مما سيلقاه من عنت وضر.

والمقابلـــة بين الضر والخير مقابلة مجازية، لأن الضر يقابلة في الحقيقة "النفع" وقد عدل القرآن عن ذلك باستخدام "الخير" لافادة العموم والشمول.

٣- وهذا مشهد آخر من مشاهد قدرة الله ووحدانيته في لوحة فنية تمثل المقابلات فـــيها الخطوط البارزة والألوان الواضحة والقسمات المميزة، والمشهد من سورة الأنعام أيضا.

يقول الله تعالى متحدثا عن قدرته وعظمته

﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾﴾

---

(١) الجناس التام : ما اتفق فيه اللفظان الـــمـــتجانسان في أربعة أمور : نوع الحروف، وعددها، وهيئتها، ترتيبها.

الجناس غير التام : ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة السابقة.

(٢) والجناس المحرف : نوع من أنواع الجناس غير التام. وهو ما تماثل فيه اللفظان في الحروف وتغـــايـــرا في الحركات : الإيضاح للقزويني : ٢١٦.

(٣) طباق السلب : ما كان فيه أحد طرفي المقابلة مثبتا والآخر منفيا كوله تعالى "ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا "وقوله ولا تخشوا الناس واخشون"

وأما طباق الإيجاب : فهو ما كان المتقابلان فيه : متفقين في الإيجاب مثل :- "وإنه هو أضحـــك وأبكى" أو النفي مثل قولـــه تعالى :" ثـــم لا يموت فيها ولا يحيي". الإيضاح ص ١٩٢.

﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾[1].

هذه الآيات تقدم لنا أكثر من دليل حي على عظمة الله، وتواجه فطرة الإنسان بواقع الحياة من حوله، حتى ليبدو المشرك بالله في صورة مزرية وهو يغمض عينيه عن حقائق الكون من حوله، ويعطل تفكيره في هذه الدلائل الباهرة التي يواجهه بها هذا النص وغيره بين الحين والحين.

وتؤدي المقابلة هنا دورا هائلا في الضرب على أوتار القلوب وفي إرجاع البصر كرات وكرات للتدبر والتفكر في خلق الرحمن، وفي إرجاعه كرات أخر للتدبر في هذا النسق الفريد للتعبير القرآني.

١ - فالحب والنوى حين ينفلق بقدرة الله وينشق عن نبات نام أو شجر صاعد أو نخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، هذه العملية إنما تتقابل[2] تماما مع عملية انفلاق الصبح حين تنشق ظلمة الإصباح عن بياض النهار كما أن انفلاق الحب والنوى لا يستغني البتة عن انفلاق الإصباح، نظرا للعلاقة الوثيقة بين حركة النبات والحياة، وحركة الشمس والقمر بهذا التقدير من لدن العزيز العليم.

٢ - وهنا أيضا- مقابلات بين إخراج النبات والشجر من الحب والنوى، وإخراج الحي من الميت وقد ذكر أكثر من عالم من علماء البلاغة أن بين "يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي" ما يسمى بالعكس أو التبديل وهو "أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول[3] " لكن التقابل بين الجملتين لا يخفى على أحد، فهذه العملية تتم يوميا. بل وفي كل لحظة وأي مكان على سطح

---

(١) الأنعام : ٩٥ — ٩٨.

(٢) نشير هنا إلى أن المقابلة قد تكون بالتناظر أو التناسب بين المعاني، وأن ليس التضاد بين المعاني هو السمة الوحيدة للمقابلة كما وضحنا في نتائج الباب الأول من هذا البحث ص (١٣٥) .

(٣) أنظر الصناعتين لأبي هلال : ٣٨٥، ونهاية الأرب للنويري : ١٠٤/٧، والإيضاح للقزويني : ٢٠٠.

الأرض، وفي أجواز الفضاء، وفي أعماق البحار..وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواه فيفلقها، ويخرج إلى وجه الحياة، وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة تستوفى أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام، ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات. وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين إنسان أو حيوان أو طائر، والجثة التي ترمى في الأرض، وتختلط بالتربة، وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة، وغداء جديد للنبات والحيوان والإنسان..إنها دورة عجيبة لمن يتأملها بالحس الواعي، والقلب البصير، ويراها على هدى القرآن ونوره المستمد من نور الله"(١).

٣- وهذا بالإضافة إلى المقابلة الواضحة بين "فالق الإصباح "و" جعل الليل سكنا" وهي مقابلة مجازية تعبر عن التقابل بين النور والظلمة أو بين الحركة والسكون.

٤- وكذلك المقابلة بين النجوم والظلمات، وبين البر والبحر، وبين مستقر ومستودع[٢] فسبحان الله الذي فصل الآيات الدالة على وحدته وعظمته، فصلها في واقع الحياة فخلقها وسواها وزينها وفصلها في كتابه الكريم في أسلوب بلغ القمة في الروعة والأداء.

إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون.

---

(١) في ظلال القرآن :٥/٢٧٦٣.

(٢) مستقر: صلب الأب، ومستودع : رحم الأم : انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٠١/١، وتهذيب السجستاني ف غريب القرآن : ٥٨.

المقابلة في مشاهد الكون والنفس في الأسلوب الخبري:

إن آيـــات الله ونعمه الدالة عليه يلمسها الإنسان، ويحسها في نفسه وفي الكون من حوله، وهي أكثر من أن تحصى، وهذه الآيات والمشاهد تأتي أحيانا في صورة الأسلوب الخــبري، وأحــيانا في صورة الأسلوب الإنشائي، لكن المقابلة في الحالين هي التي تبرز قدرة الله وعظمته، وهي تأتي في الأسلوب الخبري غالبا في صورة المن من الله الكبيرذي الفضل الواسع على عباده المحتاجين إليه، ومع ذلك فهم مغالون في عنادهم وكفرهم.

١) ومن ذلك ما ورد في السورة الروم من قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا[١] لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾﴾

﴿وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾﴾. (الروم ٢٠-٢٦)

فهـــذه الآيـــات تمثل قصة الإنسان على ظهر الأرض منذ نشأ فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، منذ خلق الإنسان من تراب إلى أن يدعوه الله بدعوة الحق للخروج مـــن الأرض للبعث والحساب. والآيات تبين ما بين هذين الآنين من الزواج وتكوين الأسرة ، وما يـــحـــدث في الحياة من سعي على الرزق، وما يحدث للكون من ظواهر طبيعـــية كالبرق والمطر والزرع ومن خلال هذه الآيات تبرز المقابلات التي تصور هذه النشأة وتـــلك الحياة.

أ- هـــذه مقابلة بين الـــتراب وبين الإنسان {خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر} الأول هـــامد ســـاكن حقـــير والـــثاني حي متحرك مكرم، والأول أصل للثاني وقد

---

(١) لتسكنوا إليها : لتميلوا إليها وتألفوها. (كلمات القرآن).

ساعـــدت المقابلة هنا بين الإنسان وأصله في إظهار الفرق الشاسع بين الحالين والتأمل في ذلـــك جديـــر أن ينـــبه الإنسان إلـــى قدرة الله ووحدانيته، فيترك عناد المشركين وينضوي تحت راية الموحـــديـــن.

ب- ثـــــم هذه المقابلة المفهومة ضمنا بين الرجل والمرأة من قوله {خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} وهي تصور الأسرة الناشئة تغشاها السكينة ويـــرفرف عليها جو المودة والرحمة.

ج- ثم مـــقابلـــة بـــين السموات والأرض، ومباينة في صفات البشر : ألوانهـــم ولغاتهم وقد عبر الزمخشري عن هذه المباينة وعن الحكمة فيها بقـــوله : (خـــالف عز وعـــلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا جهاره ولا حـــدة ولا رخـــاوة ولا فصاحة ولا لكنة، ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات الـــنطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها. والألوان وتنويعها، ولاخـــتلاف ذلـــك وقـــع التعارف. وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والإلتـــباس، ولتعطلت مصالح كثيرة وربما رأيت توأمين يشتبهان في الحلية[1]، فيعروك الخطـــأ في التمييز بينهما وتعرف حكمة الله في الـــمخالفـــة بين الحلى. وفي ذلك آية بينه، حيث ولدا من أب واحد وفرعوا من أصل فذ، وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون ومتفاوتون)[2].

وفي الآيـــات أيضا مقابلة بين الليل جعله الله سكنا وراحة ومناما، وبين النهار هيأه الله لابتغاء الفضل والبحث عن الرزق، ولا غـــني للإنسان عن ليل يخلد فيه للراحة بعد التعب والكلال، وعن نهار يستأنف فيه رحلة البحث عن الأرزاق والأقوات.

ه- ثم هـــذه المقابلـــة التي تشف عن جانب من جوانب النفس البشرية، وحالة من حالات الإنسان حين يري الخطر. وفي نفس الوقت يطمع في خير يأتيه من ورائه. يبرق الـــبرق بقدرة الله، فيراه البشر فيعتريهم الخوف مما قد يصحبـــه من الصواعق المهلكة المحـــرقـــة وفي نـــفس الوقت يخالجهم الطمع فيما يعقبه من مطر مدرار يحيي به الله الأرض بعـــد موتها، فالمقابلة هنا بين الخوف والطمع وبين السماء والأرض وبين يحيي وموتها.

---

(١) حـــليـــة الرجل : صفته وجمعه حلى "بكسر وفتح منون" انظر مختار الصحاح مادة حلا.
(٢) الكشاف للزمخشري : ٢١٨/٣.

و- ثم يكون الختام هذه المقابلة التي تلخص الموقف كله، فتجمع بين الدنيا والآخرة بطريقة مصورة في {ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون} "فهي مقابلة بين البدء والمعاد، بين الدنيا وهي قائمة بأمر الله وحده وبين الآخرة وقد بعث الناس فيها من قبورهم بدعوة واحدة من الله(ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين")[1].

ويستمر القرآن المكي في حشد صور الكون ومشاهده، ومشاعر النفس ومكنوناتها بهدف التأثير على وجدان السامعين، وإخراجهم من حالة العناد وعدم المبالاة بالوحي، إلى مرحلة التفكير في آلاء الله التي ستقودهم حتما - وقد قادهم بالفعل - إلى الاعتراف بوحدانية الله وقدرته.

٢) وهذه آيات من سورة الرعد تنتظمها المقابلات الغزيرة كما تنتظم السورة بأكملها والآيات التي نستشهد بها الآن تمتزج فيها مظاهر الطبيعة مع مشاعر النفس حين ترى هول البرق يخطف الأبصار، والسحب الداكنة القاتمة مثقلة بالمطر، وتسمع قصف الرعد وهدير الصواعق وكلها تسبيح وإعلان عن خالق هذا الكون ودعوة إلى الحق ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ[2] ﴿١٣﴾ لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ۩ ﴿١٥﴾ ﴾

﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ ﴿١٦﴾ (الرعد : ١٢- ١٦)

---

(١) الأعراف: ٥٤.

(٢) شديد المحال : المكايدة أو القوة أو العقوبة (كلمات القرآن : ١٤٣).

وقد أجمل المرحوم الأستاذ سيد قطب في تفسيره : المقابلات الواردة في هذه الآيات بقوله "التقابل ملحوظ هنا بين "خوفا وطمعا" وبين البرق الخاطف والسحاب الثقال - وكلمة الثقال هنا بعد إشارتها إلى الماء تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف الخاطف. وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته. وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضائع. وبين السموات والأرض، وسجود من فيهن طوعا وكرها. وبين الشخوص والظلال : وبين الغدو والآصال : وبين الأعمى والبصير : وبين الظلمات والنور. وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا"[١].

وهذا الأسلوب القرآني المتميز الذي يقرع الأفئدة والمشاعر فيحدث فيها من الهزة والانفعال ما لا ينكره من كان على حظ - ولو قليل- من فهم العربية ، هو سر الإعجاز القرآني الذي بهر قريشا أول ما تلقته. (فقد تحير المشركون من قريش فيما بينهم بم يصفون هذا القرآن. قالوا هو شعر، وقالوا هو سحر، وقالوا هو كهانة، وقد عرفوا الشعر كله رجزه وقصيده ومقبوضه ومبسوطه، وعرفوا السحر ونفثه وعقده، وعرفوا الكهانة وسجعها وزمزمتها، وما جهلوا أن القرآن ليس شيئا من ذلك كله، فإذا كانوا قد وصفوه هكذا، فلقد أقروا بأن له من السلطان على عقولهم وأفئدتهم ما لم يعهدوا له شبيها إلا في أَخْذَةِ السحر ونفوذ الشعراء والكهان..حدث ذلك حين اجتمعوا في دار الندوة عندما دنا أول موسم بعد المبعث وآن وفود القبائل للحج، وإذ تواطأ طواغيت قريش على أن يأخذوا سبل الناس إلى مكة ويصدوهم عن سماع القرآن، كان عليهم أن يتفقوا فيما بينهم على قول واحد في هذا القرآن يلقون به العرب، حتى لا يختلفوا فيه ويرد بعضهم قول بعض وشهدت دار الندوة حيرتهم في وصفهم إياه بالسحر أو الشعر أو الكهانة وإنهم ليعلمون- كما قال قائلهم — أن العرب لا يفوتها أن تميز القرآن من قول الشعراء والسحرة والكهان، حتى انتهوا آخر الأمر إلى رأي أبي جهل بن هشام : أن يقولوا إن محمدا جاء بكلام هو السحر يفرق بين المرء وأخيه وأبيه، وبين المرء وزوجه وولده وعشرته الأدنين[٢].

---

(١) في ظلال القرآن :٤/٢٠٥٣.

(٢) أنظر الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، د.عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ: ص ٤ (نقلا عن سيرة ابن هشام : ١/ ٢٦٩.

ولقد حرص القرآن الكريم في أكثر من موضع على أن يبين للناس أن ما يوحي إلى محمد ليس شعرا. يقول الله تعالى :

﴿ وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾ ﴾ (سورة يس ٩٧-٧٠) . ويقول على لسان المشركين ويرد عليهم :

قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍۭ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾. (الصافات : ٣٦-٣٧).

﴿٣٧﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ ﴾

قال تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾. (الحاقة ٣٨-٤٣).

ورد الجاحظ على من زعم أن في القرآن شعرا استنادا إلى أن لبعض الآيات وزن الشعر مثل قوله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ لأنه في تقدير مستفعلن مفاعلن رد على ذلك بأنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها كثيرا من أوزان الشعر، وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا وأورد عبارة قالها غلام لصديقه- وقد سقى بطنه[1] هي "اذهبوا إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى "وهي على وزن فاعلاتن مفاعلن/فاعلاتن مفاعلن. مع أن هذا الغلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبدا)[2].

(على أنك تستطيع إدراك الفرق بين القرآن والشعر حين تقرأ ما قاله حسان بن ثابت مقلدا قول الله سبحانه قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ (الرعد :١٦).

فقال:

وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا * عمى وهداة يهتدون بمهتدى؟

فأنت تراه يوازن بين ضلال وهداة. وليس الفرق بينهما من الوضوح والقوة كالفرق بين الأعمى والبصير، والظلمات والنور. إذ الفرق في الآية واضح ملموس، ويشعر به الناس جميعا، حتى إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق وآمنت بأن هناك بونا

---

(١) سقي بطنه : اجتمع فيه ماء أصفر (مختار الصحاح مادة سقى)

(٢) انظر البيان والتبيين ، ط٤، الخانجي ١٩٧٥ .

واسعا بينهما. انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين الضال والمهتدى من فرق بعيد)[1].

ولقد مضى الشعراء بشعرهم واختفى الكهان بكهانتهم، وذهب المعاندون بعنادهم، وتواري الكافرون والمشركون بكفرهم وشركهم، وبقى هذا القرآن ببلاغته الفائقة وأسلوبه المتميز معجزة للإسلام والعربية في كل العصور، فسبحان القائل ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ۝٩﴾[2].

(١) انظر كتاب : من بلاغة القرآن لأحمد بدوي : ٣٩٤.

(٢) الحجر :٩ .

المقابلة في مشاهد الكون والنفس في الأسلوب الإنشائي :

وكما وردت المقابلة في مشاهد الكون ومشاعر النفس في الأسلوب الخبري تظهر به قدرة الله وتمن على عبادة بفيض النعم ؛ كذلك وردت في الأسلوب الإنشائي وخاصة في الاستفهام التقريري والإنكاري أو للنفي وكذلك في الأمر التحضيضى لكي ينتبه المشركون إلى آيات الله، ويروا فيها مظاهر قدرته ورحمته :

١- مثال ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء :

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ [1]

والمقابلة هنا بين الليل والنهار تأتي في سياق الاستفهام الإنكاري.

فليس يحفظكم ويرعاكم في الليل والنهار إلا الرحمن، ومع ذلك فهم معرضون عن ذكر ربهم، والمقابلة تفيد أيضا شمول العناية الإلهية بالإنسان طول الوقت.

٢- أو مثل قوله تعالى :أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

﴿ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾.(النحل : ١٧-٢١).

وتأتي هذه الآيات تعقيبا على آيات سبقتها تتحدث عن قدرة الله في خلق السموات والأرض والمطر والزرع والثمار وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار ومن ثم تبدأ بهذا الاستفهام بعد أن استعدت النفوس للإجابة عليه : أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ وبالطبع ستكون الإجابة بالنفى إذ هما لا يستويان في أي ميزان.

وها هنا عدة مقابلات تسهم بدورها في الإقرار بعدم التسوية بين الله الخالق المنعم الغفور الرحيم العليم بخلقه، وبين الآلهة المدعاة من دونه التي لا تخلق بل إنها جمادات ميتة لا تدري عن موتها وبعثها شيئا... وهذه المقابلات نلمحها بين من يخلق ومن لا يخلق، وبين تعدوا ولا تحصوا، وبين تسرون وتعلنون، وبين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وبين أموات وأحياء.

---

(١) الأنبياء:٤٢

٣- ومما وردت فيه المقابلات في سياق الاستفهام التقريري قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾﴾ (١).

وقد تكررت المقابلة بين دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل في أكثر من سورة(٢)، وذلك لأنها مشهد يتكرر كل يوم، ولا يفقد جدته لمن يتدبر فيه ويفكر، لكن مشاغل الناس، ومشكلات حياتهم اليومية تنسيهم التفكير في الظواهر المكرورة والمألوفة. مع أن تكرارها بهذه الدقة وهذا الانتظام، وعدم تخلفها يوما واحدا عن ذلك جدير أن يجعلهم دائمي التفكير والبحث في الأسرار الإلهية وراء هذا النظام البديع.

ومن ثم تنبهنا الآيات إلى أن هذا النظام يؤكد أن الله هو الحق، وأن دواعي الشرك والوثنية هي الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، كل ذلك في مقابلات رائعة تستتبع إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل كالشمس والقمر والحق والباطل.

ومن شأن هذه المقابلات وغيرها كما يقول الأستاذ أحمد الشايب "أن تساعد في وضوح الفكرة لأن المقابلة نوع من التحدى بين المعاني والمنافسة في الظهور، وقوة للمعاني"(٣).

ولكي ندرك الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن الكريم وبين غيره في التعبير عن عملية إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل فإن علينا أن نتأمل هذا المعنى في التعبير القرآني ونتأمله عندما حوره النابغة الجعدي قليلا فقال :

الحمد لله لا شريك له   من لم يقلها فنفسه ظلما
المولج الليل في النهار   وفي الليل نهارا يفرج الظلما

---

(١) لقمان : ٢٩ - ٣٠

(٢) يري الباقلاني وغيره أن في الآية ما يسمى ب(العكس والتبديل) وهو أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول. لكن المقابلة هنا واضحة أيضا بين الظاهرتين: ظاهرة دخول الليل في النهار فيقصر الليل ويطول النهار صيفا ويتم العكس شتاء وهو الظاهرة الثانية.

(٣) الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: ١٩٧ ط٦، النهضة المصرية ١٩٦٦م

فقد اضطر النابغة لحذف "يولج" ولتقديم "في الليل" ولتنكير "نهارا" وللمجئ بجملة "يفرج الظلما" فأضعف ذلك أسلوبه وباعد بينه وبين الأسلوب القوي للقرآن(١).

٤- وأحيانا تأتي المقابلة في سياق التعجب الناشئ من اهتمام الناس بدنياهم وانشغالهم بشئون حياتهم فقط دون التفكير والتعبد لله الذي هداهم لذلك : فقد ألفت قريش الرحلتين التجاريتين : رحلة الشتاء ورحلة الصيف وتركت عبادة رب البيت الحرام الذي مهد لهم الطريق ورزقهم الطعام بعد الجوع والأمن بعد الخوف {لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} فلا تخفى المقابلة هنا بين الشتاء والصيف. وبين الإطعام والجوع وبين الأمن والخوف، وهي واردة هنا لتأكيد التعجب من إيلاف قريش.

٥- وقريب من ذلك قوله تعالى : أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ (٢).

حيث وردت المقابلة بين حالتهم يعيشون في أمان في كنف الحرم الآمن وحالة غيرهم من البدو يعيشون في رعب وترقب للاختطاف في أي وقت ومع ذلك يصرون على الشرك والكفر بنعمة الله، والإيمان بالباطل من الآلهة.

إن قدرة الله ووحدانيته تتجلى في هذه المشاهد، ولذلك لا يفتأ القرآن الكريم يوجه القلوب والعقول إليها، ليربطها بهذه المشاهد فيرق القلب وتسمو العاطفة، ويستجيب الإنسان لنداء التوحيد المنبعث من أرجاء الكون وأقطار النفس.

٦- والقرآن يستخدم في ذلك مادة الحياة المحيطة بالإنسان وسيلة للإقناع والتأثير، فهذا الظل الممدود أول النهار وآخره في اتجاهين متقابلين بقدرة الله وفي بطء شديد تدل عليه الشمس في شروقها وغروبها، إنما هو بتقدير من الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، لوشاء جعله ساكنا وحينئذ يختل نظام الكون، ولكن الله يقبضه قبضا يسيرا لطيفا.

وهذا الليل الساجي، والنهار الحي، والرياح والمطر والأنعام والأناسي كل هذه الأشياء وغيرها هي مادة القرآن في تثبيت العقيدة. والمقابلة البديعة هي العنصر البارز في التعبير القرآني عن هذه المشاهد وتلك الآلاء {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء

(١) أنظر : من بلاغة القرآن لأحمد بدوى : ٣٩٦.

(٢) العنكبوت : ٦٧.

لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا[1]) { وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا }[2].

في هذه الآيات طائفة من مقابلات كلها نابعة من منبع واحد هو الشمس وما ينتج عنها من ظلال وليل ونهار ورياح وأمطار تحيي الموات من البلاد وتروي العطاش من الحيوان والإنسان. ففي الآيات مقابلات بين مد الظل وقبضه أو بين حركته وسكونه، وبين ظلمة الليل وسكونه وضوء النهار وحركته فمن رحمة الله أن "جعل الليل لباسا" يلبس الكائنات جميعها ثوبا من الستر والظلمة تسكن حركة هذه الكائنات وتخلدها للسبات والهدوء "وجعل النهار نشورا" بما فيه من حركة اليقظة والانتعاش التي تدب في الكائنات بعد سباتها وسكونها، ثم مقابلة بين الحياة والموت، وبين الأنعام والأناسي وبين الماء العذب والماء الملح الأجاج[3]، وهذه الأخيرة وحدها تقف في كل حين شاهدا على إرادة الله وقدرته ورحمته بالإنسان فجميع أنهار الدنيا تصب في البحار والمحيطات ولا يقع العكس حتى لا تفسد ملوحة البحار ماء الحياة، ومهما اشتد زبد البحر وطغت أمواجه فإنها لا تطغي على مياه الأنهار الأقل منها موجا وطغيانا، ذلك أن الله القدير جعل مجاري الأنهار غالبا أعلى من حواف البحار، وفي هذا عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

٧- وقد تردد هذا المعنى أكثر من مرة في السور المكية ومن ذلك قوله تعالى في سورة فاطر ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾[4].

---

(١) الفرقان : ٤٥ – ٤٩.
(٢) الفرقان: ٥٣.
(٣) الأجاج : ملح شديد الملوحة (تهذيب السجستاني في غريب القرآن) : ١٣١.
(٤) فاطر :١٢.

فالمقابلة بين الماء العذب السائغ شرابه والملح الأجاج، تعطي انطباعا بعدم استوائهما بالإضافة إلى نص القرآن صراحة على ذلك في قوله "وما يستوى البحران" لكن الجانب المالح المر من الماء له فائدة لا تقل عن فائدة الماء العذب السائغ شرابه في حياة البشر، فإن هذه المسطحات الضخمة من مياه المحيطات والبحار المالحة هي التي تمد الحياة بالغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات.

وقد وردت هذه المقابلات كلها حقيقية وليست مجازية وبصريح الألفاظ دون تأويل.

مقارنة بين المكي و المدني في هذا المجال :

رأينا فيما سبق أن القرآن المكي حافل بالمقابلات التي ترتكز على بيان صفات الله و قدرته وعظمته، وعلى مشاهد الكون ومجالي النفس والقدرة الكامنة وراءهما، وذلك لأنه يتخذ من هذه المشاهد المبثوثة في تضاعيف الكون مادته الحية لغرس عقيدة التوحيد في الصدور، عن طريق الأشياء المألوفة والمعهودة للناس حتى يسهل إقناعهم بها، فماذا عن هذا الجانب في القرآن المدني ؟

١- إن ما ورد من هذه المشاهد وما يترتب عليها من الدعوة إلى التوحيد قليل جدا في القرآن المدني، بالقياس إلى ما ورد منها في القرآن المكي، وذلك راجع - كما أسلفت - إلى أن القرآن المدني إنما يخاطب قوما قد آمنوا بالفعل، وامتلأت قلوبهم بنور التوحيد.

ومن ثم، لم يعودوا في حاجة إلى التركيز على هذا الجانب، قدر حاجتهم إلى النواحي التنظيمية الأخرى.

٢- فإذا وردت في القرآن المدني آية أو بضع آيات تدعو إلى التوحيد، مستخدمة قدرة الله في مشاهد الكون ورحمته بالإنسان فإن ذلك إنما يأتي لسبب خاص، لا يشكل قاعدة أو ظاهرة. مثل قوله تعالى في سورة البقرة - وهي مدنية : ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ* فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ (١).

في هذه الآية المدنية مقابلات مستمدة من مشاهد الكون.

ففيها مقابلة بين السموات والأرض، وبين الليل والنهار وبين الحياة والموت وبين الفلك الجارية في البحر والدواب المبثوثة في الأرض.

---

* بث : فرق وبسط كما قال تعالى (وزرابي مبثوثة) : أي متفرقة مبسوطة (مجاز القرآن ٦٢/١).

(١) البقرة ١٦٣ - ١٦٤.

والسبب الخاص الذي أقصده هنا هو أن هذه الآية تريد أن تؤكد للمسلمين أن قضية التوحيد قد أصبحت حقيقة واقعة وأن دليلها واضح أمام أعينهم في مشاهد الكون ففيها آيات لقوم يعقلون، ومن ثم فإنكم لستم في حاجة إلى استفتاء اليهود في أي أمر من أمور دينكم، فإنهم - لحقدهم على الإسلام ورسوله - يكتمون ما ورد في التوراة من حقائق حول الإسلام وقضاياه[1].

ويؤكد هذا القول أن آية التوحيد وآية المشاهد الكونية بعدها قد وردتا في أعقاب الحديث عن اليهود وما يكتمونه وجزاؤهم الذي ينتظرهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾﴾[2] كما ورد بعد ذلك بقليل قوله تعالى عنهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾﴾[3].

٣- وأحيانا تأتي مشاهد الطبيعة بما فيها من مقابلات - في القرآن المدني - لغرض آخر غير الإقناع بقضية التوحيد، فقد تأتي لغرض اجتماعي هو الحث على التكافل والإنفاق في سبيل الله من مال الله الذي استخلف المسلمين فيه، تستثير الوجدان بمشاهد الكون وعظمة الله فيه، لكي تمهد الطريق إلى إقناع المسلمين بالبذل والإنفاق فهي هنا بمثابة تمهيد الجو وتهيئة النفس لتقبل الأحكام الشرعية أو التكالف الدينية.

ونموذج لذلك: آيات في أول سورة الحديد - وهي مدنية -

قال تعالى: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ

---

(١) أنظر أسباب النزول للسيوطي ١/٢١،٢٠.

(٢) البقرة: ١٥٩.

(٣) البقرة: ١٧٤.

أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾ ﴾ [الحديد:١-٥]

قال تعالى: ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ [1].

نلاحظ على هذه الآيات امتزاج الصفات الإلهية بمشاهد الكون. لأن هذه المشاهد أثر من آثار هذه الصفات، وقد عرضتها الآيات بطريقة مصورة مؤثرة تنفذ إلى الوجدان، وتوقظ القلب على صوت الوجود كله وهو يسبح لله مالك السموات والأرض والمحيي والمميت والقادر، والأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء فهو إذن موجود في مطلق الزمان، الظاهر في كل شيء، والباطن في كل شيء، فهو إذن موجود في مطلق المكان، العليم بكل شيء، المهيمن على العرش، الكائن معنا أينما كنا والبصير بكل ما نعمل، المدبر لحركة الليل والنهار، والعليم بأسرار الصدور.

وبعد هذه الدفقة من التجليات، يكون القلب قد تفتح واستعد لتلقى الأمر: آمنوا - وهم مؤمنون فعلا - فيكون المطلوب إذن تحقيق هذا الإيمان مقترنا بالعمل، ولذلك أتبعه بالأمر المقصود من وراء كل هذه المقدمات وهو (أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)، لأن من يستكمل إيمانه ويتوجه بالإنفاق المطلق في سبيل الله فله أجر كبير.

لقد اعتمد الجانب التأثيري لهذه المقدمة على إبراز صفات الله وقدرته في مشاهد الكون عن طريق التقابل الحسى والمعنوى؛ حتى يستشعر القلب المؤمن عظمة الله وجلاله وشمولية صفاته. وهذا التقابل واضح وظاهر بين تسبيح ما في السموات وما في الأرض، وبين ملكية الله لما في السموات وما في الأرض، وبين يحيي ويميت، وبين الأول والآخر، وبين الظاهر والباطن، وبين خلق السموات والأرض، وبين علم الله بما يلج في الأرض وما يخرج منها، وبين العلم بما يترل من السماء وما يعرج فيها، وبين إيلاجه الليل في النهار وإيلاجه النهار في الليل.

٤- لكن الفارق الهام بين مقابلات المكي والمدني في هذا المجال، أنها في المدني تعرض في أسلوب نوراني رقيق ومطول نسبيا، فيسرى في الروح كالماء في الغدير.

---

(١) الحديد : ١ – ٧.

فلا تكاد ترى فيه هذا الوهج الساطع، ولا تسمع فيه مطارق الآيات المكية التي تدك الأرض دكا أو تكور الليل على النهار وتكور النهار على الليل.

٥- وقد تأتي المقابلة في مشاهد الكون، وقوانين الطبيعة في القرآن المدني لتؤكد للمسلمين أن نصر الله لهم على عدوهم الباغي سنة لا تتخلف كما أن الظواهر الكونية سنة لا تتخلف أيضا، القانون الإلهي واحد في الحالتين. مثال ذلك تلك المقابلات التي وردت في سياق قوله تعالى

﴿۞ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ ﴾

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ (١).

فقد نزلت الآية الأولى (في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فلقوا المشركين لليلتين بقيتا من المحرم، فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب محمد، فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام، فناشدهم الصحابة وذكروهم بألا يتعرضوا لقتالهم، فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام، فأبى المشركون ذلك، وقاتلوا وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم(٢)

فكأن نصر الله للمظلوم المعتدى عليه قانون إلهي كتلك القوانين والظواهر الكونية التي لا تتخلف والتي وردت في أسلوب متقابل في الآية السابقة...

---

(١) الحج ٦٠-٦٦ .

(٢) أسباب النزول للسيوطى ١٢٣/٣.

٦- وأخيرا. قد تأتي المقابلات في هذا المجال - في القرآن المدني - في صورة ابتهالات دينية تنبعث كالترانيم[١] من قلوب الخاشعين

كهذا الدعاء الذي يعلمه الله لنبيه وللمؤمنين، حين سأله أن يجعل ملك الروم وفارس في أمته[٢]، وهو دعاء حافل بالمقابلات الدالة على عظمة الله ووحدانيته ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[٣]

وقد استدل الدكتور أحمد إبراهيم موسى في كتابه (الصبغ البديعي في اللغة العربية) بهذه الآية الكريمة على أن البديع لا يأتي في القرآن عرضا لمجرد الحلية أو الزخرف اللفظي، بل يأتي لذاته حين لا يغني غيره غناءه فيقول: (قوبل في هذه الآية بين تؤتي وتنزع وتعز وتذل، وإذا كان الغرض هو تصوير القدرة في أوسع معانيها، وبيان السلطان في أشمل مظاهره وأكملها، فإن ذلك لا يتم إلا بالجمع بين الضدين، والحكم بأنه يقدر على الأمرين : الإيتاء أو ما في معناه، والنزع أو ما في معناه، وكذلك الإعزاز والإذلال، ثم يستطرد لإثبات هذه الذاتية بقوله : لما كان مقياس الذاتية والعرضية عند المتأخرين من علماء البلاغة هو عدم استقامة الأغراض بفقدان الأول، واستقامتها بفقدان الثاني، كان جديرا بنا أن نعرض الطباق على هذا المقياس ونجعله حكما فيه، فإنك إذا طبقت هذا على مثل تلك الآية الكريمة من أساليب، اقتنعت بأن ذكر المقابل لا محيص عنه في صياغه مثل هذا الغرض إذ قد يقدر شخص على الإيتاء، ولكنه لا يقدر على النزع، ويستطيع إنسان أن يعز، ولكنه قد يعجز عن الإذلال، ومع هذا لا تضن عليه بوصفه بالقدرة، ولكن المضنون به عليه هو الحكم له بالقدرة التامة)[٤].

ونحن نوافق الدكتور "أحمد إبراهيم موسى على ما ذهب إليه، ونضيف أن بلاغة القول كل متكامل لا ينفصل فيه اللفظ عن المعنى ولا العرض عن الجوهر كما أن البديع

---

(١) ترنم : إذا رجع صوته للتطريب والترنيم مثله، (مختار الصحاح) : رنم.

(٢) انظر أسباب النزول للسيوطي : ٢٧/١ وكذلك النيسابوري ص ٧٠.

(٣) آل عمران: ٢٦ – ٢٧.

(٤) الصبغ البديعي في اللغة العربية، للدكتور أحمد إبراهيم موسى: ٤٧١.

القـــرآني عمومـــا والمقابلة على وجه الخصوص تأتي لتلبي غرضا دينيا وأدبيا هو التأثير الوجداني والنسق الجمالي للأسلوب.

ونســتطيع في نهاية هذا الحديث أن نلخص الإجابة على السؤال الذي طرحناه في مقدمـــة الحديث عن المقارنـــة بـــين المكى والمدنى في مجال المقابلة في مشاهد الكون والنفس - في النقاط التالية :

١- أن المقابلات في مشاهد الكون لم ترد في القرآن المدني إلا نادرا.

٢- وإنها لا تركز على الدعوة إلى التوحيد.

٣- وإنها تأتي غالبا في سياق خاص.

٤- وإنها قد تأتي كتمهيد للأمر بتكليف شرعي أو هدف اجتماعي.

٥- وإنها قد تأتي لتأكيد نصر الله للمسلمين في صراعهم مع العدو الباغي.

٦- أو تأتي لتعليم الرسول والمؤمنين بعض الأدعية والابتهالات.

٧- وأن أسلوبها يميل إلى التطويل والرقة والعذوبة.

٨ - وأن كل ذلك ينسجم وطبيعة القرآن المدني عموما.

ثانيا : المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين :

لا نـــريد بالخطاب هنا ما ورد عند النحويين من مخاطبة الحاضر وما يشترط عندئذ مــــن استخدام الضمائر المعروفة للمخاطبين متصلة أو منفصلة، ظاهرة أو مستترة وإنما نـــريد بـــه هنا الخطاب العام الذي يشمل الجنس البشري الحاضر منه والغائب في كل زمان ومكان، إنه الحديث إليهم والحديث عنهم على السواء، ذلك، لأن الأمر بالنسبة إلى الله تعالى وقرآنه الكريم، يختلف عنه بالنسبة إلى البشر ولغتهم، فهم محاصرون بحدود الـــزمان والمكان حين يخاطب بعضهم بعضا، أما حين يتحدث المولى سبحانه إلى الناس في القرآن الكريم، فإن ذلك يعتبر خطابا لهم متى وجدوا وحيثما حلوا.

فـــإذا رأينا آية فيها حديث إلى الكفار أو عنهم ولم تستعمل فيها الضمائر المعهودة للخطاب، واستعملت فيها ضمائر الغائب، فإنها خطاب للكافرين أيضا، فقوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ ﴾ [1] خطـــــاب إلى المشركين فيه التحدى لهم أن يأتوا بشركائهم من الأصنام التي يعبدونها لتنطق بصدقهم إن كانوا صادقين. ولم يستخدم في هذا الخطاب ضمائر المخاطبين بل استعملت ضمائر الغائـــبين (لهـــم - فليأتوا - بشركائهم - كانوا) وهذا الالتفات له مغزي بلاغي هو الاحتقار والاستهزاء.

بـــل إن الآيـــات التي وردت بضمير المتكلم - حين يتحدث الله سبحانه عن نفسه تعـــتـــبر خطابـــا إلى الكافـــرين أيضـــا، مثل قوله تعالى : أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [2] أو قولـــه تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ [3].

والمقابلـــة في الخطاب الكافرين تأتي في القرآن المكي في مواقف متنوعة (ولأغراض متعددة) كل منها يناسب طورا من أطوار النفس البشرية، وحالة من حالاتها ومن ذلك مجيئها :

---

(١) القلم : ٤١.

(٢) القلم : ٣٥.

(٣) الذريات : ٥٦ — ٥٨.

١) للترغيب :

تـــأتي المقابلـــة للترغيب في اتباع الذكر الحكيم والانتفاع بهدية الكريم، لكن ذلك غالبا يقترن بالتلويح بالعذاب الأليم لمن يعرض عن ذلك :

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ﴾ [١].

والمقابلة هنا تعرض مهمة القرآن وأثره في صورة واضحة، وتقرن الشيء بضده حتى يختار الإنسان أيهما أنفع له وأجدي :

إنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبير، وفي مقابل ذلك ينذر من لا يؤمـــن بالعذاب الأليم (فهذه هي قاعدة الإسلام الأصيلة في العمل والجزاء، و على الإيمـــان والعمل الصالح يقوم البناء الإسلامي فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان)[٢] ولقد كان السياق يقتضي أن يقول (وينذر الكافرين الذين يعملون السيئات) في مقابل (يبشـــر المؤمـــنين الذين يعملون الصالحات) ولكنه عدل عن ذلك، لأن معنى الإنذار مفهـــوم من قوله تعالى : (وأعتدنا) و لم يقل (الذين يعملون السيئات) في مقابل (الذين يعملـــون الصـــالحات لأن وصـــف الكافرين بأنهم (لا يـــؤمنون بالآخرة) يدل عليها وزيـــارة، فالذي ينكر اليوم الآخر ولا يؤمن به، يحلو له أن يفعل ما شاء من السيئات لظنه أن لا حساب على ما يعمل.

٢) للعتاب :

وقد يقترن الخطاب للترغيب بالعتاب المرير للكفار والمشركين، ينجيهم الله من كل ظـــلمة وكل كرب ومع ذلك يشركون ومن ثم يأتي العتاب كدعوة إلى التفكير الهادئ الـــذي يؤدي غالبا إلى الاقتناع، وتكون المقابلة بمثابة تحريك للذهن، وتقليب للقضية عـــلى وجوهها ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا

الإسراء : 9-10 1

محاضرات في تفسير سورة الإسراء، للشيخ عبد العظيم معاني. ألقاها على طلاب الفرقة الثالثة بدار العلوم سنة 2
1965

وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ [1].

فالمقابلة هنا بين ظلمات البر وظلمات البحر وبين دعائهم تضرعا معلنين الضراعة والتذلل لله، ودعائهم خفية مسرين بالدعاء[2]، وليس من الضروري أن يكون هناك ليل حتى تكون ظلمات، فكل كربة هي ظلمة، والمجهول ظلمة، وحينما يقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر فلن يجدوا في أنفسهم إلا الله ملجأ وملاذا.

٣) للدعوة إلى الإصلاح :

وربما أتى الخطاب للترغيب في صورة دعوة إلى ترك الإفساد في الأرض وأمر بالإصلاح والتقرب إلى الله :﴿ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ [3] والمقابلة بين الإفساد والإصلاح في سياق الآية الكريمة جديرة بأن تنفر النفس السوية من الإفساد وتجذبها للإصلاح .

فإذا اقترن هذا بمقابلة أخرى بين الدعاء لله خوفا من عذابه ومن مغبة الإفساد في الأرض وطمعا في جنته وفي إصلاح النفس التي عزمت على إصلاح ما في الأرض، شفت النفس ورقت، وأصبحت مستعدة للإصلاح وترك الإفساد، ومما يقوي هذا المعنى أن الآية وردت ضمن آيات أخرى تؤدي المقابلة فيها - أيضا - دور التأثير والترغيب، فقد سبقت بقوله تعالى ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ [4]. وأعقبت بقوله تعالى وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ [5].

٤) للإقناع بالحسنى :

وأحيانا يجئ الخطاب في صورة قضية ذهنية، واضحة المقدمات والنتائج فيها محاولة للإقناع بالحسنى، وتكون المقابلة هنا هي الصيغة الملائمة لحرية الاختيار بين الشيئين

---

(١) الأنعام : ٦٣ — ٦٤.

(٢) كلمات القرآن (مخلوف :٧٧).

(٣) الأعراف : ٥٦

(٤) الأعراف :٥٥.

(٥) الأعراف : ٥٨.

﴿قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾(١).

إن المقابلة هنا بين شرطين وجزاءين، بين من أبصر نعم الله ورأي فيها الآيات والبراهين الدالة على قدرته فاهتدى وآمن فكسب نفسه. ومن أغمض عينيه وأوصد قلبه فلم ير في الآيات شيئا فخسر نفسه، وعلى الإنسان أن يختار بين البصر والعمى والهداية والضلال، والتعقيب بقوله تعالى : ﴿وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ يشعر بحرية الإختيار وتحمل تبعة العمى بعد أن وضح الفرق بين الطريقين.

٥) لابطال حجتهم :

وقد تأتي المقابلة في خطاب المشركين لتزيل ما قد يعلق بأفكارهم من الشك والتوجس، وتبطل بذلك حجة يتمسكون بها لعدم اتباعهم الرسول ودين الإسلام ﴿وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾﴾(٢).

فقد جاء أناس من قريش للرسول يعتذرون له عن عدم إسلامهم قائلين : إن نتبعك تخطفنا الناس(٣)، وهي حجة نابعة من الخوف على أرزاقهم أو سلطانهم الذي اكتسبوه نتيجة كونهم في مركز القيادة للقبائل في الجزيرة العربية بحكم وجود الحرم (الكعبة) في مكة، وهنا يبطل القرآن هذه الحجة، فالخوف والتخطف من جانبهم يقابله ويدفعه هذا الأمان الذي يظللهم نتيجة هذا الحرم الآمن الذي وهبه الله لهم، وجعله مصدرا للرزق والثمرات تجبي إليهم، "أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

---

(١) الأنعام : ١٠٤.

(٢) القصص : ٥٧ — ٦١.

(٣) أسباب النزول للسيوطي : ١٣٣/٣.

أفبالـــباطل يؤمـــنون وبنعمة الله يكفرون"[1] "إن القضية معكوسة عليهم فالأمان هنا والتخطف والخوف هناك.

ومع ذلك يجاريهم القرآن ليبين لهم أن ما يؤتونه في الدنيا - التي يحرصون عليها كل هذا الحرص - إن هو إلا متاع زائل وزينة عرضية في مقابلة ما أعده الله لمن آمن به من الأمان والخير الباقي لو كانوا يعقلون.

ثم يسوق الدليل على فساد حجتهم وسوء تفكيرهم بهذا المثل التوضيحي الذي زادته المقابلـــة وضـــوحا : إن مـــن وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه نعيما وملكا خالدا يوم القـــيامة، لا يمكن أن يستوى مع من متعه الله بمتاع الدنيا فقط، ثم هو يوم القيامة من المحضـــرين رغم أنوفهم إلى ساحة الحساب والعذاب وإنهما لصفحتان متقابلتان صحفة مـــن وعده الله وعدا حسنا حين يصبر على محنة الدنيا ويجتاز اختبـــار العقيدة بنجاح فـــيجد أن ما وعده الله به في الآخرة حقا وصدقا، وصفحة من نال متاع الحياة الدنيا القصـــير الزهـــيد وكـــان يحسبها حياة لا حساب بعدها، فإذا به يسحب رغم أنفه للحساب، وللإنسان أن يختار ما يريد.

٦- للسخرية :

وكمـــا رأينا المقابلة في النموذج السابق تـــبطل حجة المشركين وتدمغها نجدها في المـــثال الـــتالي تدفع بالمنطق والعقل تهمة قبيحة، وادعاء باطلا يتهم به المشركون رب العزة، لقد اتهموه - تنزه عما يقولون بالصـــاحبـــة واتخاذ الملائكة إناثا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهنا يخاطبهم القرآن باستفهام إنكاري لاذع تؤدي المقابلة فيه دور التصـــوير والتوضـــيح والسخرية من هذا الزعم الذي لا يستند إلى أي دليل فضلا عن بطلان تصوره :

﴿ أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنَـٰثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ ﴾[2].

فالمقابلة بين البنين يصطفيهم الله بهم، والإناث يتخذهم له بناتا هي جوهر السخرية مـــن خطـــل تفكيرهـــم وفساد رأيهم وقد تكرر ذلك في سورة الزخرف في معرض الاستنكار والتعجب : ﴿ وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ ﴾

(١) العنكبوت : ٦٧.

(٢) الإسراء : ٤٠.

﴿ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾ ﴾[1]. وفي سورة النحل: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾[2]. والمقابلة هنا بين (البنات) ينسبوها إلى الله و (البنين) يختاروهم لأنفسهم، ولكن القرآن عبر عن البنين بقوله (ولهم ما يشتهون) للدلالة على مدى حبهم للأولاد وكراهتهم للبنات، فبئس المثل مثلهم. إذ كيف يختار الله لنفسه ما يكرهونه هم.

ومن أجل ذلك يعقب الله على هذا التفكير بمقابلة تنسجم وما سبقها، فيقول سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ ﴾[3]. والمقابلة هنا بين مثل السوء منسوبا إلى الكافرين والجاحدين، والمثل الأعلى منسوبا إلى الله جل وعلا، إن لهم مثل السوء[4] في كل شيء، في الشرك والاعتقاد والتعامل والتفكير، ولله المثل الأعلى الذي لا يقارن ولا يضارع طهارة وسموا ورفعة.

٧) للتهديد والوعيد:

وتأتي المقابلة في خطاب الكافرين للتهديد والوعيد، وذلك لأن الإنسان الذي يغمض عينيه بمحض إرادته عن رؤية الشمس، ويصم أذنيه عن سماع الحق، ويوصد منافذ الفكر والبصيرة من نفسه، لا تجدي معه المواعظ، ولا ينفعه الإقناع والجدال بالحسنى، إنما يصلح معه أسلوب التهديد بالعقاب (إن الواقع المشهود يدلنا على أن

---

(١) الزخرف: ١٥-١٩.

(٢) النحل: ٥٧.

(٣) النحل: ٦٠.

(٤) فسر صاحب الأشباه والنظائر كلمة (السوء) حينما وردت في القرآن الكريم بأحد عشر وجها: نذكر منها هنا: الشدة مثل قوله تعالى {يسومونكم سوء العذاب} والزنا مثل (ما علمنا عليه من سوء) والعذاب مثل (إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين والشرك مثل (ما كنا نعمل من سوء).

(٥) انظر/ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان البلخي ت ١٥٠هـ دراسة وتحقيق. د- عبد الله شحاته ص ١٠٦ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥م.

هناك فريقا من الناس لا تصلح معه المواعظ التي تهز الوجدان، بل يزدادون انحرافا كلما زيد لهم في الوعظ والإرشاد، وليس من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤلاء أو نتصنع الرقة الزائدة معهم، فهم مرضى ومنحرفون وليس علينا أن نجاريهم في انحرافهم، ونلتمس لهم الأعذار، فإن ذلك نفسه يبعث على الانحراف ويزيد عدد المنحرفين)[1].

والقرآن الكريم حافل بالمقابلات المثيرة للرعب والفزع، الحافلة بشتى صنوف التعذيب والألم الجسمي والنفسي، ويتركز معظمها في مشاهد القيامة التي سنفرد لها عنوانا خاصا بعد قليل، ولكنا هنا نكتفي ببعض صور التهديد الدنيوي في مجال خطاب المشركين والمعاندين يقول تعالى:

﴿قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾﴾[2] هنا تهديد سافر ومرعب بعذاب يحل عليهم. ساعدت المقابلة في تصويره وتمثله، إن عذاب الله يأتي مباغتا مفاجئا دون توقع وهم غارقون في النوم أو في اللهو أو ينصب عليهم جهرة عيانا نهارا وهم متأهبون له منتظرون. وفي كلتا الحالتين لن يهلك فيه إلا من ظلم نفسه بالشرك، وهم قد ظلموا أنفسهم ومن ثم كان التهديد موجها إليهم لا لغيرهم.

والقرآن الكريم إذ يلجأ لهذا التهديد السافر، فإنه في نفس الوقت يخفف من حدته بمقابلات أخرى تأتي في نفس السياق لبيان مهمة الرسل: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾﴾[3] فالمقابلات هنا بين التبشير والإنذار وبين الإيمان والتكذيب، وبين الأمان والفرح يقابله مس العذاب، هذه المقابلات تعطي المشركين الفرصة لكي يتدبروا موقعهم، ويتبعوا الرسول قبل أن يأتيهم العذاب بغتة أو جهرة.

---

(١) منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، ١/١٩٠ ط ٧ دار الشروق ١٩٨٣.

(٢) الأنعام: ٤٧.

(٣) الأنعام: ٤٨ – ٤٩.

وقد تشتد نغمة التهديد لهؤلاء الكفار والمعاندين، فتأتي المقابلة في خطابهم مصرحة بعذاب غامر يفزع مجرد تصوره القلب ويرهب الفؤاد :

﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾﴾[1].

(فالعذاب الغامر من فوق أو النابع من تحت أشد وقعا في النفس من تصوره آتيا عن يمين وشمال، فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أوشمال، أما العذاب الذي يصب عليه من فوق، أو يأخذه من تحت، فهو عذاب غامر قاهر مزلزل، لا مقاومة له ولا ثبات)[2].

والمقابلة هنا بين العذاب من فوق والعذاب من تحت الأرجل توحي بالإحاطة والسرعة والحسم، ولهذا العذاب شواهد للناظرين والمتدبرين في أحداث التاريخ ومصارع الغابرين، فالعذاب من فوق له نظير قد حدث عندما أمطر الله على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة وأرسل الطوفان على قوم نوح، والعذاب من تحت الأرجل حدث من قبل حين غشي قوم فرعون من اليم ما غشيهم، وحين خسف الله بقارون وبداره الأرض.

ومن عجيب هذه المقابلة بين العذاب من أعلى والعذاب من أسفل، والتي توحي كما قلنا بالسرعة والحسم، أنها تقابل نوعا آخر من العذاب ذكرته الآية، لا يتسم بهذه السرعة، بل يتسم بالبطء، ولا يظهر أثره إلا بعد مدة طويلة، هو العذاب الذي يلحق الأمم نتيجة اختلاف كلمتها، وتشعب أهلها إلى فرق وأشياع يكيد كل فريق للآخر، وتذيق كل شيعة البأس والنكال لغيرها. (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) وهذا أقسى ما يصيب أمة من الأمم، وله شواهد شتى من التاريخ قديمه وحديثه منذ الفتنة الكبرى بين سيدنا عثمان والإمام علي ومرورا بالفرق الإسلامية

---

(١) الأنعام : ٦٥ — ٦٧.

(٢) في ظلال القرآن : ٢/١١٢٤.

من معتزلة وسنة ومرجئة وقدرية، إلى ما يحدث في لبنان أو بين العراق وإيران في الوقت الحاضر.[1]

.... ونلمح كذلك مقابلة أخرى في هذه الآية، ولكنها خفية بعض الشيء وذلك أن العذاب من فوق ومن تحت الأرجل إنما هو من فعل الله وقدرته وبيده سبحانه، وهذا يقابل العذاب الناشئ من (يلبسكم شيعا) فإنه عذاب بأيديهم ومن صنع أنفسهم.

وهكذا...وفي آية واحدة مكونة من كلمات قليلة تأتي لدينا ثلاث مقابلات أثرت المعنى وزادته خصوبه، وأسهمت في إبراز التماسك والترابط في الأسلوب القرآني، بالإضافة إلى تصويرها لأنواع العذاب التي سيقت الآية من أجل التهديد بها والوعيد لهؤلاء الكفار والمعاندين.

٨) لإظهار الفرق بينهم وبين المؤمنين في العمل والجزاء :

وبالإضافة إلى ما سبق فإن المقابلة في خطاب الكافرين قد تأتي لبيان وجهة نظرهم في الوحي والرسالة مقابلة بوجهة نظر المؤمنين، وما يترتب على هذين الموقفين المتقابلين من نتائج.

ويتضح ذلك في قوله تعالى : وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ
ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ
يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾
قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ
ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍۭ بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ
عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ
مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ
أَحْسَنُواْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّٰتُ

---

(١) كتب هذا البحث إبان تلك الأحداث (١٩٨٤ م)

عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰلِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ [1].

(يروى الزمخشري في الكشاف عن سبب نزول هذه الآيات : أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءه الوافد كفه المقتسمون[2]، وأمروه بالإنصراف، وقالوا : إن لم تلقه كان خيرا، فيقول : أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد وأراه، فيلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرونه بصدقه، وأنه مبعوث، فهم الذين قالوا خيرا وكان المقتسمون يقول بعضهم لبعض : لا تغتروا بالخارج منا، فإنه ساحر، ويقول الآخر كذاب والآخر شاعر)[3]. فالآيات حين تحكى كلا الموقفين تستخدم أسلوب المقابلة لبيان التقابل فيهما:

فالكفار والمشركون حين يسألون عن كنه الوحي وجوهر الرسالة يجيبون بغير الحق، إذ يدعون أن ما أتى به محمد ليس وحيا من الله بل أساطير الأولين[4].

ويقابل هذا قول المؤمنين المتقين : إن ما جاء به محمد هو الخير كل الخير، فلمن آمن به محسنا في إيمانه حسنة في الدنيا، أما في الآخرة فإن له دار المتقين بما فيها من جنات عدن بأنهارها وما يشاءون فيها جزاء تقواهم.

---

(١) النحل : ٢٤ – ٣٢.

(٢) المقتسمون : ورد ذكرهم في آية ٩. من سورة الحجر (كما أنزلنا على المقتسمين) هم إثنا عشر رجلا من قريش،
اقتسموا مداخل مكة أيام المواسم، فقعدوا في كل مدخل متفرقين ليصدوا الناس عن الإيمان بالرسول. انظر الكشاف : ٣٩٨/٢.

(٣) انظر الكشاف : ٤٠٧/٢. وتهذيب السجستاني في غريب القرآن : ٩٦.

(٤) الأساطير : جميع أسطورة، ولها معنى أدبي هو(الحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة على نحو ما عرف من أساطير اليونان والفراعنة والفرس والهنود. المعاني الثانية ٢٣٩) ولها معنى لغوي، مأخوذ من سطر الشيء إذا كتبه "المعجم الوسيط مادة سطر"، وقد زعم الدكتور : محمد أحمد خلف الله في كتابه (الفن القصصي في القرآن) أن في القرآن أساطير بالمعنى الأدبي للأسطورة، وهو زعم باطل، تولى تفنيده والرد عليه كل من الدكتور فتحي عامر في كتابه (المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : ص ٢٣٥ وما بعدها. والأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه (القصص القرآني في منطوقه ومفهومه : ٣٠٢ - ط دار الفكر العربي مصر ١٩٧٤.

هــذا ما يقوله كلا الفريقين، يظهر فيه التقابل التام، فبينما يصد المشركون من جاء يســألهم وينفرونه من محمد ورسالته، يحاول المتقون من المؤمنين عرض الجوانب المضيئة - وكلها كذلك - للسائلين حتى ينجذبــوا إليها ويحبوها. فماذا عن مصير كل فريق وما جزاء كل منهما؟

إن الــتقابل أيضــا بين المصيرين والجزاءين يتطابق مع ما قدمه كل منهما : فجزاء الكافــرين القائلين بالأساطير، المضلين الناس بغير علم أنهم يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم، وربما لحق بهم في الدنيا من العذاب مثل ما لحق بمن مكروا قــبلهم كالنمرود أو بختنصــر أو كل ماكر عنيد[1]، حيث أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف مــن فوقهم وحل عليهم عذاب الدنيا من حيث لا يشعرون، ويضاف إلى هذا العذاب الدنــيوي مــا يــلحقهم من خزي وسوء يوم القيامة حين لا يستطيعون ولا يملكون الإجابة عن هذا السؤال : أين الشركاء الذين كنتم تشاقون فيهم وتخاصمون وتعادون فــيهم الأنبــياء[2]. وهــؤلاء تــتوفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بهذا الكبر المزيف والاستعلاء الكاذب. لم يظلمهم أحد، ولا ينفعهم حينئذ ما يلقون من السلم والانقياد والخضوع، بل يؤمرون بدخول أبواب جهنم والخلود في مثوى المتكبرين.

وفي مقابل ذلك، يكون الرفق واللين ساعة الاحتضار، وتنزع الملائكة أرواح المتقين، طيبة نفوسهم بلقاء الله، مطمئنة قلوبهم بما ينتشر حولهم من السلام والأمن والترحاب، تفتح لهم أبواب الجنان، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

ولكــنا نلاحظ على المقابلة بين الموقفين هنا شيئا هاما يستحق التسجيل، ذلك أن القــرآن هــنا يطيل في أوصاف الكافرين و يطنب في تفصيل ما يلقون في الآخرة من عذاب وخزي وهوان، بينما يختصر ما أعد للمتقين في أنهم : {تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون}.

ونــرجــح أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المقابلة في القرآن المكي، حيث إن الكفار هم المقصودون بالخطاب، ومن ثم يؤكد القرآن بهذا التفصيل أن مواقف الكفار الظالمــة وإعراضهم وصدهم لابد أن يلقى جزاء مبينا هو كذا وكذا بالتفصيل، لعل في هــذا البــيان رادعا يردعهم، ويكفهم عماهم فيه من كبر وضلال، أما المؤمنون فهم

---

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ٢/٥٦٦.

(٢) تهذيب السجستاني : ١٠٠.

مطمئـــنون إلـــى موقفهم متأكدون من سلامة اختيارهم ويكفيهم هذا السلام والأمن وقت الاحتضار ودخول الجنة جزاء هذا العمل الطيب، على أن هذه الملاحظة لا تتضح إلا حـــين نقـــارن بين خطاب الكافرين في (مكة) وخطابهم في(المدينة) فإن المؤمنين في المديـــنة هم الأكثرية، وهم المقصودون بالخطاب بالدرجة الأولى، فلهم العناية والرعاية أما الكافرون، فقد عرف مصيرهم، طوال ثلاث عشرة سنة من القرآن المكي ومن هنا يأتي الحديث عنهم مختصرا :﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَـٰدِ ﴿١٩٦﴾ مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾[1] إن وصف ما أعد للكافرين هنا لا يتجاوز كلمات أربع هي (مأواهم جهنم وبئس المهاد)، ولكن وصف ما أعد للمؤمنين المتقين يستغرق - إذا أضيف إليه مـــا ورد في السياق[2] قبله - مدى أكبر ويتناول تفصيلات كثيرة : جنات تجري من تحتها الأنهار، فليست جنة واحدة بل جنات، وهذه الأنهار تضفى عليها الجمال والندى والنعـــيم، فهي نزلهم التي أعدها الله. لكن (ما عند الله) بما تحمله هذه الجملة من معان كبيرة (خير للإبرار) إنها تـــفضل متاع الدنيا والآخرة جميعا.

ويتضـــح مـــا قلته بصورة أكبر حين نعرض للمقابلة بين الكفار المعاندين والمؤمنين المتقين في هذه الآيات، وفيها مقابلة صفات الكافرين وجزائهم بصفات وجزاءات أقل عددا في جانب المؤمنين، وذلك راجع كما قلت إلى أن الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى الكافـــرين بـــغـــــية حملهم على العدول عن مواقفهم ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿١٩﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَـٰعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

﴿ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٣﴾ ۞ مَثَلُ

---

(١) آل عمران :١٩٨:١٩٦.

(٢) في الآية : ١٩٥ من نفس السورة.

ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ (هـود : ١٩- ٢٤)

فصفات الكفار هنا هي أنهم :

١- يصدون عن سبيل الله، ويمنعون الناس من الإيمان به.

٢- يبغونها عوجا، ويريدون الدين على هواهم ومنحرفا لأغراضهم.

٣- بالآخرة كافرون. لا يؤمنون بالبعث وما وراءه.

٤- ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي لم يحسنوا استخدام حواسهم التي وهبها الله لهم.

وجزاؤهم :

١- لم يكن أمرهم معجزا لله في الدنيا بل أجل عذابهم للآخرة رجاء إصلاحهم.

٢- ليس لهم من دون الله أولياء ينصرونهم.

٣- يضاعف لهم العذاب، لأنهم عطلوا حواسهم عن التفكير وتمادوا في الصد عن سبيل الله، وابتغاء الأمر معوجا فاسدا.

٤- خسروا أنفسهم في الدنيا حين لم يرتفعوا من وهدة الكفر إلى جلال الإيمان.

٥- ضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع وتبدد كذبهم وافتراؤهم على الله.

٦- ولا جرم أنهم الأخسرون في الآخرة كما خسروا في الدنيا.

وهذا التفصيل والإطناب في صفات الكافرين وجزائهم يقابله صفات محددة للمؤمنين، وجزاء واحد، ولكن الكلمات تحمل من المعاني الكثير والكثير مما يبشر به الله عباده المؤمنين فهم :

١- آمنوا　　　　　٢- عملوا الصالحات

٣- وأخبتوا إلى ربهم (أي اطمانوا إليه وانقطعوا لعبادته بالخشوع والتواضع من الخبت وهي الأرض المطمئنة)[1] وهذه الصفة أي الإخبات إلى الله والاطمئنان لجانبه تقابل في رأيي كل الصفات التي ورد ذكرها في الكافرين، إنها تقابل الصدود والعوج والكفر بالآخرة وتعطيل حواس السمع والبصر.

---

(١) تفسير النسفي : ١٨٤/٢ الحلبي وشركاه. مصر، والنسفى هو الإمام الجليل العلامة أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى وقد سمى هذا التفسير (مدراك التزيل وحقائق التأويل).

أما جزاء المؤمنين فقد اختصره الله سبحانه في قوله {أصحاب الجنة هم فيها خالدون} وهو جزاء يقابل ما عدد من جزاء للكافرين.

وقد أفادت هذه المقابلة الإنذار للكافرين حتى لا يكون هناك مجال للاعتذار بعد ذلك والختام الرائع هنا هو أن القرآن الكريم يلخص هذه الموقفين بهذا المثل الذي تبدو فيه المقابلة عاملا هاما في الحسم بين الفريقين وعدم استوائهما في أي عرف {مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون} فالمقابلة هنا تجسيم حي وتصوير بديع يضع القضية في صورة بديهية لمن يتذكر، ففريق الكافرين أعمى لا يرى نور الحق. أصم لا يسمع نداء الإيمان وفريق المؤمنين يقابله : أنه بصير يرى وسميع يسمع فيهديه سمعه وبصره إلى الحق، إنه ليس محروما كنظيره من استخدام حواسه في الفكر والتدبر.. وفي ذلك حفز لكل ذي سمع وبصر أن يستخدمهما في الخير والهدى.

والذي نلاحظه على الأمثلة السابقة للمقابلة أنها مقابلة في المواقف والنتائج، لا تقف عند حدود اللفظة الواحدة، والجزئية الصغيرة، بل تشمل الموقف الكلي العام (وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الأسلوب القرآني نظرة كلية فيقف الباحث عند الآية أو الآيات التي يظهر من خلالها موقف متكامل الخصائص والسمات، له كل ما يتعلق به من العناصر والأجزاء والصفات والإيحاءات وله كل ما يميزه عن غيره، وهنا تظهر روعة الموقف وجلاله وعظمته – وتأثيره النفسي مصورا بارزا من خلال التراكيب والأسلوب)[1].

وهذه المقابلات التي عرضنا لها في خطاب الكافرين قد وردت بالفعل تصور مواقفهم من الدعوة الإسلامية، وتفضح مكايدهم، وتفصح عن رأيهم المكنون والظاهر في الوحي واليوم الآخر، وصفات الله. ومن ثم يقابل القرآن بين مواقفهم تلك ومواقف المؤمنين، ليكون ذلك مثلا واضحا لكل ذي لب وبصر.

---

(١) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، للدكتور فتحي عامر : ٢٨٥.

ثالثا : المقابلة في مشاهد القيامة :-

تمهيد :-

يـــوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الله فيه الموتى من قبورهم ويحشرهم أحياء كما كانوا، لحسابهم على ما قدموا من أعمال في الحياة الدنيا.

ولهذا اليوم في القرآن الكريم أسماء كثيرة، فيسمى الآخرة أو اليوم الآخر (وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾)[1]، وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ [2].

ويسمى بيوم القيامة لأن فيه يقوم الناس مضطربين من قبورهم ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ ﴾[3] ﴿ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١﴾ ﴾[4]

كمـــا يسمى بالغاشية، لأنها تغشي الناس بأهوالها، وبالساعة حين يقصد به المباغتة والمفاجـــأة : (لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً)[5] (حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا)[6].

ويسمى أيضا بالحاقة، فهو حق لا ريب فيه، وبالقارعة التي تقرع القلوب بأهوالها وبـــيوم الزلـــزلة، تزلزل فيه الأرض والجبال والنفوس، وبيوم الدين، وبالواقعة والآزفة والصاخة، وبيوم البعث، والنشور، والحساب.

في هـــذا اليوم يحدث انقلاب عام في نظام الكون كله : في الأرض وفي السموات، وفي الأفـــلاك والـــنجوم والكواكب، يختل نظامها، وتنفك عراها، وتكون نهاية العالم الدنيوي، وبدء العالم الأخروي.

وقـــد عبرت آيات كثيرة في القرآن الكريم عما سيحدث في هذا اليوم من اختلال الموازين، وخرق النواميس، نورد منها قوله تعالى :﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ ﴾[1]

---

(١) البقرة : ٤

(٢) البقرة : ٨

(٣) المطففين :٦

(٤) القيامة : ١

(٥) الأعراف : ١٨٧

(٦) الأنعام : ٣١

، ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ ﴾ [2] إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۝ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ۝

﴿ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا ۝ ﴾ [3]يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۝ ﴾ [4] ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ ﴾ [5].

إلى آخر الآيات التي تصور هذا الانقلاب الكوني يوم القيامة، وهي كثيرة في القرآن الكريم وكلها توحي بأن النهاية ستكون مروعة كما صورها الآيات،فالأرض تزلزل وتدك. والجبال تنسف وتبس وتتبخر، والكواكب تتطاير وتتناثر وتتصادم، ويجمع بين الشمس والقمر، ولم يكن ينبغي لها أن تدرك القمر في الدنيا، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وتنشق السموات، وتتفجرالبحار وتسجر..ويصعق من في السموات ومن في الأرض، ثم إذا بالجميع قيام من قبورهم ينظرون، ويهدأ كل شيء ثم تشرق الأرض بنور ربها، ويصبح كل شيء، جاهزا للحساب والجزاء.

وقد حرص الإسلام على أن يجعل الإيمان بيوم القيامة قرين الإيمان بالله، فالمؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا آمن باليوم الآخر ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ .....﴾ [6]

وفي الحديث الشريف أن جبريل عليه السلام سأل الرسول – لكي يعلم المسلمين ما الإيمان؟ فقال الرسول : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر......الخ الحديث(٧).

وترجع عناية الإسلام بغرس الإيمان باليوم الآخر في النفوس، إلى أن الإيمان به يجعل المرء دائما على الطريق المستقيم، والإنسان إذا لم يعتقد باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، فلن يكون هناك وازع يزعه عن الشر والفساد، والميل مع نزعات

---

(١) التكوير ١-٥

(٢) الانفطار ١-٤

(٣) الواقعة ٤-٦

(٤) القارعة ٤-٥

(٥) الزلزلة ١-٥

(٦) البقرة ١٥٧

(٧) صحيح البخاري : ١/٢. كتاب الشعب ط دار الشعب مصر.

وأهوائها، ولهذا كان المشركون شديدي الحرص على إنكار هذا اليوم،وعدم التصديق به ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾﴾[1].

إن الإنسان إذا اعتقد أنه مجزي على ما قدم يوما ما، فإن ذلك الاعتقاد سيدفعه إلى فعل الصالحات، وترك المنكرات، وإصلاح النفس والمجتمع من حوله، وبذلك يكون الإيمان باليوم الآخر قوة إيجابية دافعة نحو الخير والسلام، ومن ثم تتحقق الغاية من رسالة الإسلام، ألا وهي الخلاقة الصالحة في الأرض.

ولقد أفاض القرآن الكريم في وصف مشاهد القيامة، ونقل إلينا صورا حية مما سيحدث في هذا اليوم.

واعتمد هذا الوصف بدرجة كبيرة على أسلوب المقابلة، ذلك لأن يوم القيامة هو بحق - يوم المقابلة، يقابل الإنسان عمله، ويواجه مصيره، ويتقابل ما أسره في نفسه مع ما أعلنه ويتقابل التابعون المستضعفون مع الأقوياء والمستكبرين ويتقابل أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ويتقابل المؤمنون مع الكافرين، ويتقابل المؤمنين متكئين على سرر موضونه ويتقابل الأبرار مع الفجار، والقاتل والمقتول، والظالم والمظلوم. وأسلوب المقابلة هو الأسلوب الأمثل لعرض هذه الصور وتلك المشاهد، لكي يعتبر بها في الدنيا من يعتبر **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ** ﴿٣٧﴾[2].

وسوف نعرض لبعض صور المقابلة في مشاهد القيامة، وفي مواقف مختلفة مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المشاهد أكبر من أن تحدها هذه الجزئية الصغيرة في هذا البحث :

١- في مشهد إيتاء الكتب :

يحصى الله القدير أعمال عباده في الدنيا ويسجلها عليه الملكان المتلقيان رقيب وعتيد ﴿ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ**

---

(١) المؤمنون : ٣٥ - ٣٧

(٢) ق : ٣٧

حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ [1].

وفي يوم القيامة تنشر هذه الصحف على الملأ، ويعطي كل إنسان كتابًا دون فيه كل صغيرة وكبيرة في حياته ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾ ﴾ [2]، وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ [3].

فمن كان عمله صالحا أعطى كتابه بـيمينه، ومن كان عمله سيئا يقذف إليه كتابه وقد غلـت يمينه إلى عنقه وتسلمه بشماله من وراء ظهره وقد صور القرآن الكريم هذا المشـهدفي أكثر من موضع، وكانت المقابلة هي جوهر الصورة، ولب المشهد، وبغيرها لم يكن المشهد مصورا أو موثرا .. وهاك نموذجين من هذا المشهد:

أ- قال تعالى:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾ ﴾

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ ﴾ [4]

في هـذه الآيـات مقابلـة بين صورتين : صورة المؤمن الكادح المجتهد في عمله، المستيقين بلقاء ربه في الآخرة، ولقاء هذا الكدح مدونا في كتابه [5] - فهو يقضى حياته في كـدح ونصب ومراقبة لله في كل قول أو فعل ومن ثم يؤتي كتابه بيمينه، ويحاسب حسـابا سهلا هينا، فيجازي على حسناته،ويتجاوز عن سيئاته، ثم يلقى أهله وصحبه

---

(١) ق: ١٦ - ١٨

(٢) الزلزلة ٧-٨

(٣) الإسراء : ١٣ - ١٤

(٤) الانشقاق : ٦-١٥ و معنى (يحور) : يرجع ، قال لبيد : (يحور رمادا بعد إذ هو ساطع) و عن ابن عباس : ما كنت أدرى ما معنى يحور، حتى سمعت أعربية تقول لبنية لها : حورى أى ارجعي (انظر الكشاف ٢٣٥/٤).

(٥) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفى، ٣٤٣/٤.

وهو مسرور مبتهج بالنجاح الذي حققه، والرضا الذي ناله، لقد تعب وشقى في الدنيا وجاهد نفسه وكفها عن كثير من الملذات والشهوات، وها هو الآن سعيد جذلان.

ويقابل ذلك صورة هذا الذي قضى حياته الدنيوية في اللهو والسرور، ظانا أنه لن يرجع إلى ربه فإذا به يحور، ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره وقد غلت يمينه إلى عنقه [1]، وهو يصرخ : يا ثبوراه فقد تحقق أنه لا محاله هالك، ومَصْلِيٌّ في سعير جهنم.

لقد استغرق اللهو والغفلة والسرور كل حياته، وها هو الآن على هذه الصورة من الخزي والذل والهوان.

وبالإضافة إلى المقابلة في الصورة الكلية، والمشهد العام لكلا الفريقين، فإن هناك مقابلات جزئية في داخل الإطار العام للمشهد، تمثل النسيج الحي للصورة الكلية، هذا النسيج الذي يعطيها التماسك والترابط، ويضفى عليها لمسات من الجمال الفني المعبر والمؤثر، وهذه المقابلة الجزئية نلمحها بين إعطاء الكتاب باليمين وإعطائه من وراء الظهر، وبين الحساب اليسير والسرور في مقابل الثبور والاصطلاء بالسعير، وبين سرور الكافر في الدنيا وشقائه في الآخرة، وشقاء المؤمن وكدحه في الدنيا وسروره في الآخرة.

ولم يكن لهذا المشهد أن يعطي التأثير المطلوب بغير أسلوب المقابلة، فهي وحدها التي وضحت الفرق بين الفريقين، ونهاية كل فريق منهما.

ب- نموذج آخر للمقابلة في مشهد تسلم الكتب، ولكن المقابلة فيه تختلف عن سابقتها إذ تمتاز هنا بالبسط والتفصيل في عرض المشهد بكل دقائقه وجزئياته، ليتضح لكل ذي لب أن الطرفين لا يستويان :

قال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ ﴾: ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

---

(١) الكشاف ٤/٢٣٥

(الحاقة : ١٨-٣٠) ويبدأ هذا المشهد بعرض الخلائق جميعهم على الله سبحانه، وقد كشف منهم ما كان خافيا (فالكل مكشوف الجسد والنفس والضمائر والعمل والمصير، ويتجرد الإنسان من حيطته ومكره، ومن تدبيره وشعوره، ويفتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه، وإنه لامر عصيب. أعصب من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء، أن يقف الإنسان عريان الجسد والنفس والمشاعر والتاريخ أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع)[1].

وبعد هذا العرض المكشوف أمام الجميع، يعطي كل واحد كتابه، وهنا ينقسم هذا المعرض إلى قسمين، وتبدأ المقابلة عملها، فتصورهما متقابلين في المشهد والشعور والقول والمصير :

فريق المؤمنين وقد أعطى كتابه باليمين، يقابله فريق الكافرين المكذبين أوتى كتابه بشماله.

ويطير الفريق الأول فرحا وبشرا، لا يسعه المكان من السرور فيجري ليرى أصحابه كتابه، ويدفعه إليهم ليقرءوه، ولا ينتظر حتى يقرءوه بأنفسهم، بل يبادر قائلا : لقد حسبت حساب هذا اليوم فاستعددت له بالعمل الصالح فنجاني الله من هوله.

ويقابل هذا المشهد وتلك المشاعر فريق الكافرين، وقد جلله الخزي والعار، فيتمنى – نادما – لو لم تأت هذه اللحظة التي افتضح فيها أمره ويود لو لم يدر ما حسابه، ويتفجع أسوان نادما : ليتها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم أبعث لهذا الحساب.

وبعد هذا التقابل في المشهد والمشاعر والقول بين كلا الفريقين، يأتي أمر السماء إليهما بالانصراف من ساحة الحشد إلى حيث المصير الذي أعد لكل فريق، والتقابل الذي سنشهده في المصير يعطى صورة واضحة عما يستحقه كل منهما من جزاء ويقدم الأسباب التي من أجلها نال كل منهما ما ناله :

ففريق المؤمنين أصحاب كتاب اليمين، يلقى من التكريم النفسى والنعيم المادي والحسي ما يعوضه عما بذله في الأيام الخالية من جهد الطاعة ومشقه الالتزام، فهو في عيشة راضية، ذات رضا يرضى عنها صاحبها، وفي أعلى مترلة في الجنان ومع ذلك

---

(١) في ظلال القرآن : ٣٦٨٠/٦

فهـــي دانـــية القطوف (ينال منها القائم والقاعد والمتكيء[1]) والتقابل بين الجنة العالية والقطـــوف الدانية يوحى بالمتعة والنعيم والعيشة الراضية التي يحياها أصحاب اليمين في الجنة.

وفي مقـــابل ذلك، يصدر الأمر العلوى لزبانية جهنم أن يأخذوا الكافرين أصحاب كـــتاب الشمال عنوة، ويغلوهم ويوثقون قيدهم، ثم يسلكوهم في سلسلة طويلة يبلغ طولهـــا سبعون ذراعا، ويسحبون إلى نار جهنم وبئس المصير (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثـــم فـــي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) في مقابل العيش الرضى والجنة العالية والقطوف الدانية.

ولكـــن المشهد لا يتركنا إلا وقد عرض علينا سبب هذا المصير، والتقابل في السبب أيضا جزء من نسيج هذه المقابلة الكبرى بين الفريقين.

لقد كان جزاء المؤمنين ما كان بسبب ما قدموا في الأيام الخالية واستحق أصحاب الشـــمال هـــذا الجـــزاء، لأهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم، ولا يحضون على طعام المسكين.

وإذا كانـــت القطـــوف الدانية هي طعام المؤمنين في الجنة، فإن الغسلين[2] هو طعام الخاطئين من أهل النار.

وإذا كان التكريم والنعيم هو ما قوبل به المؤمنون، فإن التقريع والتوبيخ، والفضيحة على رؤس الأشهاد، والإهام بالجحود والبخل – كل هذا هو ما يقابل به الكافرين.

وهكذا لعبت المقابلة دورا بارزا في تصوير المشهد، حين أعطت كل جانب حقه من الوصف مقابلا بالجانب الآخر.

لكـــن الملاحـــظ هـــنا أن المشهد في جانب الكافرين ممتد ومتسع، وذلك لأن الجمـــال الفني، والتأثير الوجداني، والغرض الديني، كل ذلك يتطلب هذا التطويل حتى يتضـــح هذا الجمال، ويعمل التأثير عمله في الوجدان ويتحقق الغرض الديني من سوق المشهد (وهنا يشترك جرس الكلمات، وإيقاع العبارات مع السلسلة التي ذرعها سبعون

---

(١) تفسير النسفى : ٢٨٧/٤

(٢) الغسلين ما يخرج من الثوب ونحوه بالغسل، ويقصد به هنا : ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره – المعجم الوسيط. مادة (غسل) ط٢ دار المعارف مصر ١٩٧٣.

ذراعـــا - وذراع واحـــدة تكفي - يشترك هذا كله في إطالة الموقف أمام النظارة وفي حسهم أيضا؛ ليتم التناسق بين المشهد المعروض والتأثير المطلوب[1].

ولعـــل هذا التطويل في وصف مشاهد العذاب مقصود قصدا للتخويف والترهيب، حـــتى يـــرعوي الكفـــار عن كفرهم حين يرون صورهم في الآخرة ماثلة أمامهم بهذا التفصيل.

٢- فـــي مشـــهد الـــميـــزان :

ورد ذكـــر الميزان، والموازين، والقسطاس في القرآن الكريم، للدلالة على عدل الله المطلـــق في حســـاب العـــباد على ما قدموا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، قال تعالى ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾[2].

وقـــد خاض العلماء في حقيقة الميزان، هل هو مادي أو معنوي؟ وكيف يزن؟ وما المـــوزون؟ ولكـــن المـــتحفظين مـــنهم قالوا (يجب الإيمان به ونـــمســـك عن تعيين حقيقته)[3].

ونحن نرجح أن يكون رمزا لعدل الله في محاسبة عباده.

وكما رأينا الناس في مشهد تسلم الكتب قد انقسموا إلى أهل اليمين وأهل الشمال، نجـــد ميزان العدالة هنا يقسمهم إلى فريقين متقابلين، لا يستويان أبدا في المترلة والمآل، لأن عمليهما لم يتساويا في الميزان.

والفـــريقان همـــا : من ثقلت موازينه ورجحت لأنها مملوءة بصالح الأعمال ، ومن خفت موازينه وخلت من الطيبات. وهذه بعض النماذج لمشهد الميزان :

﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾[4]. ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ

---

(١) مشاهد القيامة في القرآن : سيد قطب : ١٨٥ دار الشروق.

(٢) الأنبياء : ٤٧

(٣) انظر شرح البيجورى على الجوهرة ، المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد ، للإمـــام إبراهيـــم البيجورى ص١٦٥ ط صبيح ، القاهرة ١٩٥٤

(٤) المؤمنون : ١٠٤

فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴾[1].

والمقابلة في الآيات، توضح أن المؤمنين قد ثقلت موازينهم بالأعمال الصالحة ففازوا في الآخرة بالفلاح، (وفي المعاجم اللغوية : أفلح الرجل : ظفر بما يريد، وأفلح المؤمن : فاز بنعيم الآخرة) ولعمري ما يريد المؤمن أكثر من الفوز برضا الله ونعيم الآخرة.

ونلاحـــظ أنه في آيات الميزان : يكتفي القرآن بإثبات الفلاح أو العيش الرضى لمن ثقلت موازينه، ولكنه في الجانب المقابل يزيد ويفصل في وصف العذاب الذي يلحق بمن خفت موازينه، ففي آيات (المؤمنون) نجدهم قد خســـروا أنفسهم وذلك هو الخسران المـــبين، ثم ألقوا في نار جهنم تلفحهم بلهيبها، فتعبس وجوههم وتتلقص شفاههم عن أسنانهم[2]، ويتلقون من التقريع والسخرية والزجر ما يزيد في آلامهم وشقائهم :

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ ٱخْسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾[3].

ب- وفي سورة القارعـــة نرى مشهدا آخر، مصورا ومجسما يفيض بالسخرية والاستهزاء وتتميز صورته عن سابقه بالجدة والطرافة والتشخيص الحي قال تعالى :

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾ ﴾[4].

إنـــه يكفي لمن ثقلت موازينه هذه العيشة الراضية، ترضيه وتحقق له كل رغبـــاته. لكن الجانب المقابل لا يكفيه مجرد العذاب ومن ثم فإن روح السخرية والتجاهل تشيع في جوانب الحكم عليه، إن أمه ومأواه هاوية، تهوى بـــه في الحضيض، ويؤكد المرحوم الأستاذ سيد قطب هذه السخرية حين يلحظ التقابل بين خفة الموازين وارتفاع كفتها

---

(١) الأعراف : ٨ - ٩

(٢) كلمات القرآن : ٢١٥ في تفسير معنى (كالحون).

(٣) المؤمنون : ١٠٤ - ١١٠

(٤) القارعة : ٦ - ١١

وبين هوي المأوى إلى الحضيض، وكذلك ينم أسلوب الاستفهام في قوله وما أدراك ما هـــيه ؟ عن الإمعان في التجاهل والتجهيل، لأنه لما كان التعبير ب فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ غامضـــا لم يسبق وروده، وهذا الغموض مقصود للتهويل بالمصير المجهول، فقد أعقبه سؤال التجهيل وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ ؟ ثم التفسير :نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾[1].

ج- ومـــيزان الله سبحانه ميزان دقيق وحساس { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾ ﴾[2]، والـــتقابل بـــين المثقالين هنا، وكذلك بين ذرتي الخير والشر، يؤكد تلك الدقة وهذه الحساسية، فهو يزن الذرة التي لا وزن لها في عالم الماديات فما بالك بذرة الخير والشر وكلتاهـــما مـــعنوى .

د- وأعمـــال الكافرين لخفتها وعدم ثقلها تتطاير كالهباء تذروه الرياح وفي مقابل ذلـــك فـــإن أعمـــال المؤمنين لثقلها واطمئنانها واستقرارها كانت سببا في استقرارهم وحســـن مقيلهم وهـــم ناعموا البال في ظلال الجنة الوارفة، بينما يصيب الكافرين من الهلـــع والفـــزع ما يجعلهم يصرخون بصيحتهم المعهودة حين تترل بهم نازلة : حجرا محجورا[3] : يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾[4].

إن المقابلـــة في مشـــهد الميزان أضفت على عملية الحساب طابعا تصويريا مجسما، ونقلت إلينا المشهد في الدنيا، فكأننا نراه ونعيشه في الآخرة، وهذا من بلاغة المقابلة في هذا الباب.

٣- في مشهد الوجوه :

نتـــناول هنا المقابلة في مشهد وجوه الخلق يوم القيامة، أو بمعنى آخر التأثير المتقابل ليوم القيامة على وجوه الناس.

---

(١) مشاهد القيامة في القرآن : ٦٥

(٢) الزلزلة : ٧ - ٨

(٣) تفسير الفخر الرازي - المشتهر ب (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) للإمام محمد الرازى ٧١/٢٤٣ ط ١ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨١، أنظر ترجمة الرازي في الأعلام ٣١٣/٦ وفي وفيات الأعيان ٢٤٨/٤ - ٢٥٢.

(٤) الفرقان : ٢٢ - ٢٤

إن وجـــه الإنسان هو المرآة التي تنطبع عليها أحاسيسه الداخلية وما يدور في نفسه من هواجس (ومهما يحاول المرء إخفاء المظاهر الخارجية لانفعاله ليتصنع الهدوء والثبات أو ليتجنـــب الانكشـــاف والاعتراف كالمتهم بالقتل، [فالصب تفضحه عيونه]. كما يقول الشاعر وقد أثبتت الدراسات النفسية أنه لا يمكن لأي شخص أن يخفى انفعالاته – واخترعت اجهزة لكشف محاولة الكذب والخداع)[1].

ومـــن هـــنا كانت وجوه العباد يوم القيامة دليلا على هويتهم، ومعلما من معالم عقيدهم وأفعالهم، وفي الامثال (تخبر عن مجهوله مرآته)[2].

ولا شـــك أن الفزع والهول سوف يصيب العباد جميعا لحظة البعث وساعة القيامة، ولكـــن عندما يمن الله على خلقه ويعطيهم صحيفة أعمالهم، فلسوف يطمئن المؤمنون ويزيد فزع الكافرين، وهنا تظهر على الوجه أمارات كل فريق، ويصبح مجرد النظر إلى الوجوه كافيا للتعرف على مصير أصحابها.

ولقـــد بـــين لنا القرآن الكريم أن وجوه المؤمنين المتـــقيـــن المحسنين سوف تكون بيضاء مسفرة، يعلوها الاســـتبشار وتنطق بالضحك، إنها ناعمة ناضرة لا يرهقها قتر ولا ذلة ولا يمسها ســـوء.

وفي مقابل ذلك سوف تكون وجوه الكافرين المكذبين مسودة كأنما أغشيت قطعا مـــن الليل مظلما، باسرة كالحة ذليلة، خاشعة، يعلوها الغبر ويكسوها القتر والنصب. وهذه بعض النماذج لهذا الجانب :

أ- في قوله تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ ﴾[3].

تبين لنا المقابلة الفرق الشاسع بين وجوه تكتسى بالنضارة والإشراق، لأنها تنظر إلى جـــلال الله وكماله، والنظر إلى جلال الله هو تلك الزيادة التي عبر عنها القرآن في آية

---

(١) انظر علم النفس ودراسة التوافق، د.كمال دسوقي : ٢٠٨ ط ٢ من سلسلة تكنولوجيا العلوم الاجتماعية، مصـــر ١٩٧٦.

(٢) المنتخب من أدب العرب : ١٩٨/٤ جمعه وشرحه : أحمد الإسكندري وأحمد أمين وعلي الجارم وآخران ط دار الكتاب العربي في مصر ١٩٥٣

(٣) القيامة : ٢ – ٢٥

أخرى بقوله ﴿ ۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ﴾[1]. وكيف يلحقها القتر أو الذل وقد رضى الله عنها فتجلى لها ؟

ووجوه باسرة شديدة الكلوح والعبوس والتقطيب، مهمومة بما يعتمل في داخلها من التوجس والتوقع لكارثة تقصم فقارها. والمقابلة بين الفريقين والوجهين تظهر إلى أي مدى من السعادة والرضا وصل المؤمنون، وإلى أي درك من الكدرة والتنغيص وسوء المنقلب وصل الكافرون، وما نظن أن أسلوبا آخر غير أسلوب المقابلة بقادر على تصوير هذا المشهد من مشاهد القيامة.

ب- وهذه مقابلة أخرى بين الوجوه، تمتاز عن سابقتها بالإطناب في وصف الملامح وذكر الأسباب التي من أجلها وجد التقابل والتفاوت بينهما ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ ۝١ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۝٥ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۝٧ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً ۝١١ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝١٣ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝١٤ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝١٦ ﴾[2].

إن التقابل هنا ظاهر وواضح بين الوجوه الخاشعة الذليلة المرهقة والوجوه الرقيقة الناعمة الراضية عن سعيها.

وبين النار الحامية تصلى هذه الوجوه بلظاها، وتقلق أصحابها بصخبها وزفيرها والجنة العالية بهوائها الرطيب، وهدوئها الذي ينسجم مع هدوء أصحابهاورضاهم.

وبين شراب الكافرين، حيث يسقون من عين بلغت أناها وغايتها في الحرارة، لا بارد ماؤها ولا كريم، ويطعمون الضريع المر المنتن الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وشراب المؤمنين الطيب الرطيب المستخرج من عين عذبة، ماؤها جار يتجدد ومقدم في أقداح من فضة يجدونها أنى شاءوا معدة للشراب الطهور.

وبين مقام الكافرين في داخل جهنم يصطلون بنارها.

---

(١) يونس : ٢٦

(٢) الغاشية : ١ - ١٦، والغاشية هي الداهية تغشى الناس بشدائدها، وتلبسهم أهوالها يعني القيامة. من قوله تعالى {يوم يغشاهم العذاب} وقيل : النار، من قوله تعالى : {وتغشى وجوههم النار} :انظر الكشاف : ٢٤٦/٤.

ومقـام المؤمنـين عـلى الأسرة المرفوعة تكريما، والنمارق المصفوفة، والبسط المفروشة.

من هذه المقابلات يتضح أنه قد اجتمعت للمؤمنين كل العوامل النفسية والمادية التي تجعـل وجوههـم منبسطة الأسارير ناعمة راضيـة، واجتمعت للكافرين كل عوامل النصب والشقاء والقلق التي تجعل وجوههم خاشعة ذليلة مهمومة.

وهذه المقابلة الكاملة في الجزئيات هي المادة الأساسية التي تكون الصورة الكلية لهذا المشهد المتقابل في تناسق عجيب يتميز به الأسلوب القرآني.

ج- ومثل هذا التقابل في مشهد الوجوه نلحظة بسهولة في مثل قوله تعالى : وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ (1)

﴿ ۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧﴾ (2) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ ﴾ [عبس:٣٦-٤٠]
﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾ ﴾ (3).

٤- التقابل في المصير :-

رأيـنا فيما سبق تقابلا في مشهد تسلم الكتب، وعند الميزان، وكذلك التقابل بين الوجـوه، وسـنعرض فيما يلي لمشاهد متقابلة في مصير المؤمنين والكافرين، من لحظة استقبالهم على الأبواب إلى حيث يستقر كل فريق في مكانه في الجنة أو النار ثم نعرض لمشهد من التقابل النفسي.

---

(١) الزمر : ٦٠ - ٦١

(٢) يونس : ٢٦ - ٢٧

(٣) عبس : ٣٨ - ٤٢

أ= في مشهد الاستقبال :

تعـــرض سورة الزمر هذا المشهد بعد أن ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض

من الأحياء، ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فيخرج الجميع من قبورهم قياما ينظرون، ويتجلى نور الله على البسيطة وتوفي كل نفس ما عملت .. وعند ذلك تستقبل النار أصحابها بكل مظاهر الازدراء والاحـــتقار والسخرية، وتستقبل الجنة أصحابها بكل مظاهر التكريم والاحترام : قال تعالى ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾ [1] .

نـــلمح هـــنا أن الكافرين يستقبلون بالسخرية والتهكم، فهم يساقون إلى جهنم ، (يدفعون إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسرى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل[2]) ولا يتركهم خزنة جهنم إلاّ وقد سقلوهم بأسئلة التبكيت والتقريع التي لا يملكون لها إجابة إلا الاعـــتراف بذنبهم، ثم يؤمرون بالدخول في أبواب جهنم للخلود فيها، فأقبح به من مثوى للمتكبرين.

وفي مقابل هذا العنف والاستهزاء (تساق مراكب أهل الجنة، لأنه لا يذهب بهم إلا راكـــبين إلى دار الكـــرامة والرضوان. كما يفعل بمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعـــض الملـــوك)[3].   وهذا هو الفرق بين السوقين، والمقابلة بينهما أيضا مع ما بين الفعلين من جناس تام.

---

(١) الزمر : ٧١ - ٧٤

(٢) الكشاف : ٤١١/٣

(٣) تفسير النسفي : ٦٧/٤

ويســـير أهل الجنة في هذا الموكب الفخم، فيجدون الجنة وقد فتحت أبوابها أمامهم استعدادا لدخولهم، وهنا يجدون كل مظاهر الترحيب والاحترام، ولا تلقى عليهم أسئلة مـــن أي نـــوع، بل يحفهم خزنتها بالسلام والأمان وطيب القول، ويدعون للدخول والخلـــود في أطيب مقام، وعندئذ يتوجهون بالحمد والثناء والإكبار لله الذي صدقهم وعـــده ، وترجع معهم الملائكة هذا الحمد والتسبيح من حول العرش فيتجاوب المكان كلـــه بهـــذا القول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ويعبق الجو بهذا الأريج الطيب.. كل ذلك في مقابل زفير جهنم واصطراخ أهلها وتخاصمهم.

وهناك ملمح لطيف أشار إليه الزمخشري في الكشاف في الفرق الدقيق بين استخدام الواو مع (فتحت) في جانب أبواب الجنة وعدم استخدامها في جانب أبواب جهنم وهو أن أبـــواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدلـــيل قوله : جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فلذلك جئ بالواو كأنه قيل : حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبوابها[1] .

ونضيف إلى ذلك أنه ربما أغلقت أبواب النار فلا تفتح إلا وقت الدخول فيها حتى لا يخرج منها وزفيرها وزخمـــها[2] وضررها فيصيب غيرهم، بينما تفتح أبواب الجنة قبل الدخول، لأن ريحها طيب يتمناه كل إنسان وحتى يراهامن بعيد أهل النار فيزداد ألمهم وندمهم.

ب- في مشهد من الداخل :

رأيـــنا في النموذج السابق تقابلا بين مظاهر الاحتقار ومظاهر التكريم عند استقبال الفريقين، ونعرض هنا لنموذج للتقابل في هذه المظاهر بينهما ولكن في داخل الجنة وفي داخل النار :

جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذۡهَبَ عَنَّا ٱلۡحَزَنَۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٞ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلۡمُقَامَةِ مِن فَضۡلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ ﴿٣٥﴾

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقۡضَىٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي كُلَّ كَفُورٖ ﴿٣٦﴾ وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا

---

(١) الكشاف : ٤١١/٣.

(٢) في معجم الوسيط : زخم اللحم ونحوه زخما وزخمة : خبثت رائحتة وأنتن.

نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾[1]

إن صورة الأمن والراحة ممثلة في جنات عدن وفي دار المقامة وذهاب الحزن والشقاء تقابلها صورة القلق والاضطراب وتمني الموت للراحة دون جدوي.

ونعمة الشكر والدعاء والحمد تقابلها ضجة الاصطراخ وأصوات الاستغاثة.

ومظهر العناية والتكريم المادي والنفسي يقابله مظهر الإهمال والتأنيب.

(والجرس اللين والإيقاع الموسيقى الهادئ الناعم الرتيب، حتى أن لفظ (الحزَنَ) لايتكأ عليه بالسكون الجازم، بل يقال (الحَزَنَ) بالفتح للتسهيل والتخفيف المنسجم مع جو الراحة والهدوء.

يقابله الجرس الغليظ، والإيقاع العنيف المختلط الأصوات من شتى الأرجاء وهم يصطرخون فيها، فجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس صورة من أصوات المنبوذين في جهنم بحشرجتها وغلظها متناوحة من شتى الأرجاء)[2].

وبهذا التقابل يتم التناسق في الجزئيات والكليات على السواء ويظهر المشهد منسجما متكاملا.

على أن هذه الصور المتقابلة التي عرضتها الآيات هنا إنما تأتي لتؤكد ما عرض في سياق السورة من الحديث عن عدل الله المطلق، وعدم استواء الكفر والإيمان، كما لا تستوى المتناقضات الكثيرة في الحياة.. مثل قوله تعالى [3]، وقوله وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾

وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلۡحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسۡمِعُ مَن يَشَآءُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ﴿٢٢﴾ [4].

وقبل أن نغادر هذا المشهد إلى غيره، نحب أن نناقش ما أثير حول ما ذكره الأستاذ سيد قطب من اشتراك الجرس الغليظ للفظ يصطرخون في استحضار صورة من أصوات المنبوذين في جهنم بحشرجتها وغلظها متناوحة من شتى الأرجاء. ذلك أن

---

(١) فاطر : ٣٣ - ٣٧

(٢) أنظر : مشاهد القيامة في القرآن : ١٠٠

(٣) فاطر : ١٢

(٤) فاطر : ١٩ - ٢٢

المرحوم سيد قطب يرى أن القرآن الكريم يستخدم ألفاظا مصورة وأن التصوير هو القاعدة الأساسية في تعبير القرآن، سواء أكان ذلك على مستوى العبارة الكاملة أو اللفظ الواحد وهو في تفسيره (في ظلال القرآن) وفي كتابه (التصوير الفنى في القرآن) يستشهد على صحة رأيه هذا بالكثير من الأمثلة كما رأينا في لفظ (يصطرخون) وكما نلمح في كلمة (اثاقلتم) من قوله تعالى ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾﴾ حيث ترتسم على الفور صورة الجسم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل، وكما في جرس كلمة (ليبطئن) من قوله تعالى {وإن منكم لمن ليبطئن} من إحساس بالتبطئة مصورة حتى إن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها حتى يصل ببطء إلى نهايتها[1].

فأستاذنا الدكتور عفت الشرقاوي في كتابه (الفكر الديني في مواجهة العصر) ينتقد هـذا الاتجاه في التفسير تحت عنوان [النزعة الانطباعية في التفسير] لأنه يعطي للتذوق الذاتي للنص أولوية كبرى على حساب التحليل الموضوعي له، ونحن معه في أن التوازن بين حقيقة النص وموقعه على النفس مطلوب، حتى لا يحلق المتأولون بوجدانهم الخاص مترفعين عن كل قيد لغوي يرتبط بقواعد الكلام العربي من جهة، أو تاريخي يتعلق بمناسبات النزول من جهة أخرى[2]. ونحن معه أيضا في عدم مجاراة المرحوم الأستاذ سيد قطب على طول الخط – في دلالة جرس اللفظ على الصورة الخارجية، لأن الألفاظ قد تتصف بالإثارة الوجدانية دون ما تصوير حسى.

أما ما استشهد به في هذا المجال من كلام للدكتور شكري عياد حول الرابطة بين جرس اللفظ ومدلوله، فإن لنا بعض التحفظ عليه، ذلك أن الدكتور شكري عياد يرى (أن الألفاظ – وإن لم تخل من محاكاة للواقع الخارجي الملموس – ليست صورة مطابقة لذلك الواقع، بل هي في مجموعها ردود أفعال له – فإذا ذهبنا نلتمس رابطة مطردة بين جرس اللفظ ومدلوله، ضللنا في مطاوي النفس البشرية، ولم نهتد إلى أصل يعتمد عليه

---

(١) انظر المزيد من التفصيل حول هد الموضوع في كتاب التصوير الفني في القرآن ص ٦٨ وما بعدها.

(٢) انظر هذه القضية في كتاب : الفكر الديني في مواجهة العصر للدكتور عفت الشرقاوى تحت عنوان (النزعة الإنطباعية في التفسير).

في تقرير هذه الرابطة، وإن الألفاظ تفهم بما يرتبط في ذهن قائلها أو سامعها من تجارب نفسية أكثر مماتفهم بصورها الحسية)(١).

ونحن نرى أن هذا القول - إذا انطبق على الآداب والألفاظ البشرية - فلا يصح أن ينطبق على لغة القرآن الكريم وهي كلام الله الذي لا يستطيع مسلم أن يزعم أنه ردود أفعال للواقع، أو أن ألفاظه مرتبطة بتجارب نفسية لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وقد نبه الأستاذ الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد إلى أن القرآن (صادر عن محض قدرته تعالى ظاهرا .. وباطنا، بحيث لا مدخل لوجود آخر بوجه من الوجوه، سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره، والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهة وتجرؤ على مقام القدم بنسبة التغيير والتبديل إليه، وليس في القول بأن الله أوجد القرآن بدون دخل لكسب البشر في وجوده ما يمس شرف نسبته، بل ذلك غاية ما دعا الدين إلى اعتقاده، فهو السنة، وهو ما كان عليه النبي وأصحابه، وكل ما خالفه فهو بدعة وضلاله)(٢).

ومعنى ذلك أن القرآن بألفاظه وتراكيبه ومجموع نظمه له طبيعة خاصة تخالف ما عهدناه من لغة البشر، وهي طبيعة لا تدرك إلا بالمراس الطويل، ولا تتأتى إلا لمن يعايش القرآن ويستروح معانيه، تلك المعاني التي لا تقف عند حد معين، بل تفيض وتزيد كلما زاد البحث عنها وفاض وهي في كل مرة جديدة وبليغه، وليس في هذا حجرا على أرباب البلاغة بل هي دعوة إلى المزيد من التعمق والبحث للوصول إلى فهم القرآن وإدراك مراميه.

ج- في مشهد نفسي :

ورد في سورة الفجر تقابل بين الحالة النفسية التي سيكون عليها أهل النار والحالة التي سيكون عليها أهل الجنة في قوله تعالى : ﴿ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا

---

(١) انظر "من وصف القرآن ليوم الدين والحساب" : ٩٧ مخطوط للدكتور شكري عياد بمكتبة جامعة القاهرة.

(٢) انظر رسالة التوحيد للأستاذ الإمام محمد عبده : ٣٤ ط صبيح وأولاده سنة ١٩٦٥

يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي ﴿٢٩﴾ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾. الفجر : ٢١ - ٣٠

والتقابل هنا يبين الجو النفسي الرهيب الذي يغشى الكافرين بسبب الفزع الذي يصيبهم والذي تدك فيه الأرض دكا دكا، وترسمه صورة الملائكة في صفوف منتظمة أمام رب العزة، فيتذكر الإنسان ويندم حيث لا تنفع الذكرى ولا يجدي الندم. في هذا اليوم الذي يجاء فيه بجهنم وزبانيتها، لا يعذب أحد كعذاب الله ولا يوثق أحد كوثاقة ونلاحظ أن بناء الألفاظ و موسيقاها الرنانة تساعد في إيقاع الرعب والفزع في نفوس أهل النار وفي الجانب المقابل نرى الطمأنة تنبعث من كل جانب، فينادي المؤمنون نداء رقيقا أن يرجعوا راضين مرضيين إلى رضوان ربهم أحرار طلقاء في مقابل الوثاق المحكم لأهل النار، ويدخلون في عباد الرحمن ممتزجين بهم في صفاء ومحبة إلى جنة الرضوان. ففي مقابل جهنم بصخبها وضجيجها تبدو الجنة التي يزيد في قدرها إضافتها إلى الرحمن (جنتي)

وكما لا حظنا أن بناء الألفاظ وإيقاعها يبعث الرعب والخوف في نفوس أهل النار، نلاحظ في المقابل أن الألفاظ والموسيقى في جانب أهل الجنة تمتاز بالهدوء والاسترخاء الذي يناسب الطمأنينة والرضا الذي يعيشه أهل الجنة.

٥- التقابل في المشاهد الحسية :(صور من النعيم والعذاب)

في حديث القرآن الكريم عن القيامة ومشاهدها يرد ذكر بعض المظاهر التي يغلب عليها الطابع الحسي كألوان النعيم التي يتلذذ بها أهل الجنة من مأكل ومشرب وملبس ومقام. وفي مقابل ذلك يذكر ما أعد للكافرين من صنوف العذاب التي يشقى بها أهل النار، وهي صنوف وألوان يغلب عليها الطابع الحسي أيضا كالطعام والشراب وغيرها.

وهذا النوع من المقابلة يتكرر كثيرا في السور المكية، ولكنه في كل مرة يأتي ليضيف جديدا، أو يؤكد معنى أو قيمة تحتاج إلى توكيد، ذلك أن التكرار في القرآن الكريم - أيا ما كان نوع المكرر - له من المعاني الثانية التي تكمن وراءه مايجعل لكل موقف شكلا متميزا، ويبدو فيه مغايرا للموقف الأول، كما أن له دلالته الفنية التي لا يسبر غورها إلا الفكر المتأمل، والذوق الشفاف، لأن للنظم القرآني طبيعة خاصة لا تدرك إلا بالمراس الطويل[(١)]

---

(١) انظر المزيد من الحديث عن بلاغة التكرار في القرآن الكريم - في كتاب المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : ٤٢٩ - ٤٤٧

وقبل أن نسوق بعض النماذج لهذا النوع من التقابل، نعرض لما أثاره المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) عن السبب في ذكر القرآن لبعض اللذائذ الحسية التي تنبعث منها إثارات جسدية لا يعني الأدب بإثارتها، نظرا لارتباط ما أثاره بحديثنا عن المشاهد الحسية لنعيم الجنة وما يقابلها من عذاب.

وقد أثار الدكتور بدوي هذا الموضوع حين تكلم عن المنهج الأدبي في القرآن، وهو يعني بالمنهج الأدبي (هذا المنهج الذي يتجه إلى إثارة وجدان القارئ إثارة روحية رفيعة تحدث السرور في النفس فتقبل – أو تحدث فيها الألم فتأبي وترفض، ثم يقرر أن القرآن الكريم غني بذلك، لأنه لا يعتمد على التفكير وحده ليقنع، ولكنه يتكئ عليه وعلى الوجدان ليستميل، فهو في وعده ووعيده وأوامره ونواهيه، وقصصه ووصفه، وابتهاله وتسبيحه، بل في أحكامه وبراهينه، لا يغفل هذه الناحية من نواحي النفس الإنسانية، لأن العمل غالبا يرتبط بها ويقترن، فالقرآن يهاجم ببلاغته جميع القوي البشرية ليصل إلى هدفه من تهذيب النفس وحب العمل الصالح والإيمان بالله واليوم الآخر[1].

ونحن ندرك صحة هذا الرأي وسداده حين نقرأ معه تلك النماذج الرفيعة التي يوردها من الأدب القرآني، ليدلل بها على صدق دعواه، ونحس – بالفعل – أنها لا تخاطب العقل وحده، بل تستثير فينا قوة الإدراك والفهم، وقوة الانفعال التي تستجيش العواطف، وقوة الإرادة التي تدفع الإنسان للتغيير.

ولكن الأستاذ أحمد بدوي وجد نفسه مضرا للوقوف عند بعض النصوص القرآنية التي يبدو فيها أنها تبعث إثارات جسمية ولذات جسدية من طعام وشراب ونساء لا يعني الأدب بإثارها.

فدافع عنها بأن القرآن معنى باستمالة الناس جميعا إليه، وفيهم المثالي ذو اللذة الروحية السامية، والواقعي الذي لا يسمو بروحه عن واقع الحياة، فنزل القرآن وفيه هذان الاتجاهان، حتى يجد فيه كلا الفريقين بغيته.

ومع تقديرنا لرأي الكاتب، وإخلاصه للقرآن وقضاياه، إلا أننا نميل إلى ما رآه أستاذنا الدكتور فتحي عامر – من أن مفهوم المثالية والواقعية في حياتنا الدنيا أمر نسبي متغير وليس قيمة مطلقة.

---

(١) من بلاغة القرآن، الدكتور أحمد بدوي : ٣٧ وما بعدها.

فالواقعية معنى يخضع للاعتبار، فرضا الفقير بالفقر أمر واقعي، وتطلعه إلى الغني أمر واقعي أيضا، واستسلام المظلوم للظلم أمر واقعي وتمرده عليه أمر واقعي أيضا.

والمثالية كذلك معنى يخضع للاعتبار، فالذي يطيع رئيسه طاعة عمياء مثالي في نظر رئيسه، جبان متخاذل في نظر قرنائه وعارفيه .. وهكذا – أما معاني الآخرة فإنها أبعد من هذه وتلك، إنها حياة لا يستطيع العقل البشرى أن يتصور كنهها إلا بهذه الأمثلة التقريبية المحسوسة، حيث ينتقل الذهن من عالم الخيال المطلق إلى أنماط من المجسمات والمرئيات، وما دام الإنسان مركبا من الطين مستقرا فيه، ممتزجا به، فهو لا يستطيع أن يحلق فوق الزمان والمكان إلا بعين من الخيال الفذ، وهنا يظل هائما في الفضاء لا يستقر على حال.

والخيال لا يشبع الجوانب الشهوية التي ركبت فيها مع الطين فالأمثلة الأرضية المحسوسة تطفئ وقدة التطلع، وتجعل الإنسان قادرا على تصور غير الموجود بإدراكه المحدود ، فإذا تخلص الإنسان من طينه فلا مشكلة إذن، لأنه يرى ما لم يكن قد رأي، وتسبح روحه حرة طليقة مع الآمال والأحلام. وينتهي الدكتور فتحي عامر من وجهة نظره تلك بأن الشيء الذي يسلم به بالبداهة، أن هناك جنة ونارا، وثوابا وعقابا، أنهارا ليست كالأنهار التي نعرفها، فواكه ليست كالتي نأكلها في الدنيا، وإلا فما معنى (فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت لا خطر على قلب بشر[1]) ؟.

ونعود إلى سياق حديثنا عن المقابلة في المشاهد الحسية للنعيم والعذاب يوم القيامة، فنورد هنا بعض النماذج لذلك، مكتفين بالإشارة إلى مواضع الكثير منها في الهوامش[2]

أ- ورد في سورة الدخان قول الله تعالى :

قال تعالى : إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن

---

(١) انظر : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور فتحي عامر : ٢٩٢

(٢) ورد هذا النوع من المقابلات في كثير من السور المكية ومنها :
مريم (٦١ – ٧٢)، يس (٥٣ – ٦٨)، الصافات (٤٠ – ٦٨)، النبأ (٢١ – ٣٦)، النازعات (٣٧ – ٤١)، الانفطار (١٣ – ١٩)، المطففين (٧ – ٣٦)، الطور (١٣ – ٣٨).

سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ [1].

في هـذه الآيـات تقابل بين ما أعد للكافرين من صنوف العذاب الحسية كالطعام والشراب والتنكيل، وما أعد للمؤمنين في مقابل ذلك.

إن طعـام أهل النار الذي أعد لهم هو الطعام الأثيم (الفاجر الكثير الآثام)[2]. وهذا الطعام مأخوذ من نبات شجرة الزقوم، تلك الشجرة التي ورد ذكرها في القرآن كثيرا، قال تعالى لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾[3] وقال في وصفها أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ ﴿٦٥﴾ ﴾[4].

وهـي شجرة مرة كريهة الرائحة، وطعامها قاتل كما تذكر المعاجم اللغوية[5] "وهي طعـام أهـل النار، يقبلون عليها بنهم فيملئون منها البطون، لأنه لا طعام غيرها وغير الغسـلين مـن القيـح والدم ويرى المرحوم الأستاذ سيد قطب أن لفظ الزقوم يصور بجرسه ملمسا خشنا شائكا مدببا يشوك الأكف بله الحلوق"[6].

وممـا يزيد في قزازة الزقوم وفظاعته أنه في الآخرة كالمهل (الزيت المغلى أو المعدن المـذاب[7]) تصـهر به أحشاؤهم من الداخل وتكوى به جلودهم من الظاهر ويغلى في بطونهـم كغلى الحميم (وهو الماء الذي بلغ غاية الحرارة)[8]، ولا يكتفى القرآن بتصوير هـذا الطعـام بتلك الصورة الفظيعة الشنيعة، بل إنه ينبه إلى أن هذا الطعام مصحوب بعـذاب بدني آخر، فهؤلاء زبانـية جهنم يأخذونه ويعتلونه فيجرونه بعنف وقهر إلى وسط الجحيم، ويصبون الحميم المغلى على رأسه، فيضاف إلى آلام الباطن آلام الظاهر.

---

(١) الدخان : ٤٣ - ٥٧

(٢) تفسير النسفي : ٤ / ١٣١

(٣) الواقعة : ٥٢ - ٥٣

(٤) الصافات : ٦٢ - ٦٥

(٥) المعجم الوسيط : مادة (زقم) .

(٦) في ظلال القرآن : ٣٤٦٥/٦

(٧) كلمات القرآن، مخلوف : ٣١٣

(٨) نفسه : ٣١٣

ولنا أن نتخيل هذه الصورة المفزعة والحالة الشنيعة لواحد من أهل النار وهو يزدرد بِنَهَمٍ طعام الزقوم، وفي نفس الوقت يصب فوق رأسه الحميم، وفي اللحظة نفسها يجر بعنف ويلقى في سواء الجحيم. كل هذا وكلمات التقريع والسخرية تلقى عليه من كل جانب (ذق) أيها الكريم في دنياك المتعالى على الرسول ورسالته، فهذا العذاب هو ما كنت تماري فيه وتجادل.

ويذكر السيوطي أن قوله تعالى {ذق إنك أنت العزيز الكريم} نزلت في أبي جهل، فحين لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له : إن الله أمرني أن أقول لك ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝٣٤ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ۝٣٥﴾[1]، فنزع أبو جهل ثوبه من يده قائلا ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء، وأنا العزيز الكريم، فقتله الله يوم بدر، وأذله وعيره بكلمته[2].

ولكننا نرى في الآية تهديدا مباشرا لكل من ظن نفسه عزيزا كريما على الله وعلى المرسلين، فالعزة لله وحده، والكرامة يهبها سبحانه للأتقياء من عباده.

فإذا تركنا أهل النار واتجهنا إلى الجانب المقابل للصورة التي عليها الكفار فإننا نرى المتقين في مقام أمين وكريم، إنهم يسرحون ويمرحون في جنات ندية تعطرت أجواؤها بنسائم رقيقة من العيون المنبثة فيها. وهذا في مقابلة الجحيم الذي يمثل الكافرون في سوائه.

ثم هم يلبسون من الملابس الفاخرة الحرير بنوعيه : السندس الرقيق والاستبرق السميك ويجلسون مكرمين على الأسرة متقابلين يسمرون بأحلى حديث وأعذبه وقد زوجوا بالحور العين. في مقابل النكد والهم الذي يغشى الكافرين.

أما طعامهم، فإن لهم ما يطلبون، لأنهم أصحاب الدار المكرمون، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، في مقابل الزقوم والمهل والحميم.

وهم في الجنة مقيمون في نعيمها إلى الأبد، فلا موت فيها، فقد ذاقوا الموتة الأولى، ونجاهم الله من عذاب الجحيم بفضله وكرمه وذلك هو الفوز العظيم.

وهكذا أسهمت المقابلة في إعطاء صورة كاملة لمشهد من المشاهد الحسيةِ يوم القيامة يتمثله الناس شاخصا أمام أبصارهم، فيطرب المؤمنون وينتشون لما أعد لهم من نعيم،

---

(١) القيامة : ٣٤ - ٣٥

(٢) أسباب النزول للسيوطي : ١٥٢/٤

ويـــرتعد الكافـــرون من هول المصير، فيفكرون مرات ومرات وربما هداهم التفكير، وأقنعهم المشهد بالعدول عماهم فيه من غى وضلال.

ب- وهـــذا نمـــوذج آخر من النماذج الحسية لمشهد النعيم والعذاب، يختلف عن المشهد السابق

في أمرين :-

١- الإطالة المقصودة قصدا في وصف ألوان النعيـــم التي يتمتع بها المؤمنون، وذلك لأن هـــذا النعيم أعد لفريقين من المؤمنين وليس لفريق واحد، وهما السابقون السابقون بإيمـــانهم وأعمالهم وأصحاب اليمين، والفريق الأول مكون من جماعتين ثلة من الأولين وقلـــيل من الآخرين، والفريق الثاني مكون أيضا من جماعتين ثلة من الأولين وثلة من الآخـــرين، ولا شك أن هذه المجموعات تحتاج إلى مزيد من النعيم ومزيد من الرفاهية ومن ثم قلنا إن المشهد قد قصد فيه التطويل قصدا ليلائم حاجات هؤلاء جميعا.

٢- أن صور العذاب في جانب الكفار مصحوبة هذه المرة بالأسباب التي من أجلها اســـتحقوا هـــذا العذاب، واستحضرت فيها الأفعال والأقوال التي ارتكبوها في الدنيا لـــتكون دليل اتهامهم وشاهد كفرهم والنموذج الذي قدمنا له هذا التقديم من سورة الواقعة[1] قال تعالى :

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَـٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلسَّـٰبِقُونَ ﴿١٠﴾ ﴿ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْـَٔاخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ ﴾ ﴿ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَـٰبِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَـٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

﴿ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّآ أَنشَأْنَـٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَـٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ

(١) الواقعة : ٧ - ٥٦

مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ
وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾
وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ
يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا
ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾
هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾

ولا شك أننا إذا أعدنا قراءة الآيات، سيتضح لنا التقابل الحاد بين صور النعيم وصور العذاب، وكل منها صور حسية لألوان من الطعام والشراب والمقام والنساء وسيتضح لنا ما قلت في التقديم لهذا النموذج من الإطالة المتعمدة في وصف النعيم وذكر الأسباب التي من أجلها استحق أهل الشمال ما أعد لهم.

لكن الذي يلفت الانتباه في هذا النموذج أن المقابلة هنا تأخذ شكلا متميزا، بل أكاد أقول إنه شكل فريد، فنحن هنا أمام ثلاثة أطراف للمقابلة لا طرفين، والأطراف الثلاثة هي :

١- أصحاب الميمنة.

٢- أصحاب المشأمة.

٣- السابقون السابقون.

وإذا أمعنا النظر في هذه الأطراف الثلاثة وجدنا أن فيها مقابلتين :

الأولى : بين أصحاب الميمنة وبين السابقين السابقين، والمقابلة هنا ينطبق عليها ما سبق أن بيناه في التمهيد من معنى التناسب والتماثل ومراعاة النظير، وقد ذهب غير واحد من علماء البلاغة إلى أن المقابلة (تكون بالجمع بين المعنيين اللذين يكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر. من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب على صفة في الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر، كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه[1]) فبين أصحاب الميمنة والسابقين مقابلة بالتماثل ويؤكد ذلك أن

---

(١) انظر المقابلة عند حازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء : ٥٢ - ٥٥ وكذلك عند الزركشي في "البرهان في علوم القرآن" ٣/٤٥٨

أصـــحاب الميمـــنة يـــتكونون من ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب السبق المقربين يتكونون أيضا من ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.

والثانية : بين أصحاب المشأمة (الطرف الثاني في الثلاثي السابق) وبين المؤمنين جميعا ممـــثلين في (أصحاب الميمنة والسابقين السابقين) وهي هنا مقابلة بالتضاد على اعتبار أنهما نقضيان في العمل وفي الجزاء على حدسواء.

وقد لخصت السورة جزاء كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة ووضحت التقابل بينها في قوله تعالى : ﴿فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾﴾[١].

٥- المقابلة في مشاهد القيامة بين المكي والمدني :

تـــرد المقابلـــة في مشـــاهد القيامة في القرآن المكي بكثرة كاثرة كما رأينا في هذا الفصل.

ولكـــنها ترد في القرآن المدني قليلا جدا بالقياس إلى المكي، ولا شك أن السبب في ذلك راجع – كما قلنا سابقا – إلى أن القرآن في مكة كان معنيا – بالدرجة الأولى – بيـــناء العقـــيدة الصحيحة، والإيمان باليوم الآخر وما فيه يعتبر جزءا أساسيا من عقيدة الإسلام، وبدونه لا يصح الإيمان.

ومن هنا كثر الحديث عن اليوم الآخر، وعن مشاهد القيامة في القرآن المكي، بينما قل الحديث عن ذلك في القرآن المدني، لأن العقيدة كانت قد وضحت بما فيه الكفاية، فانصـــرف جلـــه إلى معالجـــه قضايا أخرى تتصل بتكوين المجتمع الإسلامي والتشريع لقوانينه ونظمه في الداخل والخارج.

ومع أن المقابلة في مشاهد القيامة قليلة جدا في المدني[٢]، إلا أن لها طابعا مميزا، وسمة بارزة تدل عليها وتعرف بها من خلال الملاحظة الهادئة، والتأمل الواعي للمقابلات في

---

(١) الواقعة : ٨٨ – ٩٦

(٢) انظر المقابلة في مشاهد القيامة في السور المدنية الآتية :-
البقرة (٢٤ – ٢٥)، النساء (٥٦ – ٥٧)، الحج (١٩ – ٢٣)،(٥٦ – ٥٧)،الرحمن (٤١ – ٧٨)، التغابن (٩ – ١٠).

الجانبين، وبالمقارنة المـــوضوعية بينهما، نستطيع أن نسجل الاختلاف بينهما في نقطتين أساسيتين :-

الأولى :-

أن المواقف الذي تعرضها المقابلة في المكي تختلف عن نظائرها في المدني، فبينما ترتبط مقابلـــة المشـــاهد في المكي بتدعيم العقيدة والرد على منكري البعث والمكذبين بيوم الديـــن، فإنهـــا في المدني ترتبط بمواقف تشريعية أو أخلاقية أو حربية اقتضتها ظروف النشأة والتكوين للمجتمع الإسلامي الجديد.

ومن المهم هنا ذكر بعض المواقف التي تعرض فيها مقابلة المشاهد في القرآن المدني، فمن هذه المواقف:-

أ- ارتباطها بالقتال والجهاد في سبيل الله، فمن الطبيعي أن يبين القرآن – وقد حث المســـلمين على الجهاد – منازل الشهداء في الآخرة، وما أعد لهم في الجنة من النعيم مقـــابلا بمـــا ينتظر أعداءهم في النار من ألوان العذاب، وقد ورد ذلك في سورتي الحج ومحمد :

١ – ففي سورة الحج يرد قوله تعالى :

﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

فقد نزلت هذه الآيات – كما ذكر السيوطي – في غزوة بدر تتحدث عن الفريقين اللذين نزلا إلى الساحة للمبارزة في بداية المعركة، وهما حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث من المؤمنين.

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة من الكفار. وفي رواية أخرى أنها نزلـــت في أهـــل الكتاب، قالوا للمؤمنين : نحن أولى بالله منكم وأقدم كتابا ونبينا قبل

نبيكم، فقال المؤمنون : نحن أحق بالله، آمنا بمحمد عليه السلام وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب، فأنتم تعرفون نبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسدا[1].

والروايتان تؤكدان هنا شيئا واحدا هو ارتباط المقابلة بين الفريقين بموقف من مواقف النزال بين المسلمين وأعدائهم، سواء أكان نزالا بالسيف في ميدان القتال، أو بالكلمة في وقت السلم، ومن ثم تأتي هذه المقابلة المدنية لتبين جزاء كل فريق، وهو جزاء متقابل :

فالكفار قُدَّتْ لهم ثياب من نار تصهر به جلودهم.

والمؤمنون لباسهم في الجنة من الحرير الناعم الملمس يرفلون فيه نديا رخيا.

والكفار يصب الحميم على رؤوسهم فيكويهم ظاهرا وباطنا. والمؤمنون ترف عليهم النسائم الندية لما ينبعث من الأنهار التي تجري تحت الجنات من الرطوبة والنضارة.

والكفار لهم مقامع من حديد وسياط يضربون بها.

والمؤمنون لهم أساور من ذهب يتحلون بها.

والكفار في غم متجدد.

والمؤمنون في نعيم متجدد ودائم أيضا.

١- وهي في سورة محمد مرتبطة أشد الارتباط بالتعبئة المعنوية للقتال والجهاد، فالسورة تسمى أيضا سورة القتال، ومن ثم تأتى فيها بعض مشاهد القيامة بمثابة حفز للمسلمين على التضحية والجهاد، لأنهم إذا رأوا ما أعد لهم في الآخرة من النعيم، وما يقابله مما أعدلأعدائهم من صنوف العذاب.هانت التضحية ورخص الغالى والنفيس، وعرفوا أنهم على الحق فاستماتوا في الدفاع عنه، لأن ما عند الله خير وأبقى. يقول تعالى :﴿مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡۖ كَمَنۡ هُوَ خَٰلِدٞ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ ١٥﴾[2].

إنهما مثلان متقابلان في العمل وفي الجزاء، وفي هذا التقابل ما فيه من قوة دافعة للمؤمنين للقتال والجهاد في سبيل الله.

---

(١) انظر : أسباب النزول للسيوطي : ١١٩/٣، وللنيسابوري ٢٣١.

(٢) محمد : ١٥

ب- ارتباطها بموقف يتصل بالمثل الأعلى في تقوى الله، ورعاية مقامه الجليل، ومن ذلك هذه المقابلة في المشاهد التي وردت في سورة الرحمن مرتبطة بما أبداه سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه من خوف وخشية حين ذكرت أمامه القيامة والموازين، والجنة والنار، فقال : وَدِدْتُ أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي عَلَيَّ بهيمة تأكلني وأني لم أُخْلَقْ، فنزل قول الله تعالى : {ولمن خاف مقام ربه جنتان}[1].

ومن ثم جاءت الآيات قبلها وبعدها تصف مشهدا متقابلا من مشاهد العذاب والنعيم في القرآن الكريم، من أجل إعلاء شأن هذا المثل الرفيع من التقوى، ولتحفز المسلمين إلى مراقبة الله حتى يغنموا نعيم هذا المشهد، وينجو من عذابه، والتقابل في
الآيات واضح لا لبس فيه. قال تعالى : * ﴿ يُعۡرَفُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ بِسِيمَٰهُمۡ فَيُؤۡخَذُ بِٱلنَّوَٰصِي
وَٱلۡأَقۡدَامِ (٤١) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ (٤٣)
يَطُوفُونَ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَ حَمِيمٍ ءَانٖ (٤٤) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ
جَنَّتَانِ (٤٦) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ (٤٨) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٩)
فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٖ زَوۡجَانِ (٥٢)
فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٣) مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشِۭ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانٖ
(٥٤) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ
(٥٦) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ (٥٨) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٥٩) هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ (٦٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١) وَمِن دُونِهِمَا
جَنَّتَانِ (٦٢) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدۡهَآمَّتَانِ (٦٤) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٥)
فِيهِمَا عَيۡنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧) فِيهِمَا فَٰكِهَةٞ وَنَخۡلٞ وَرُمَّانٞ (٦٨)
فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٩) فِيهِنَّ خَيۡرَٰتٌ حِسَانٞ (٧٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١) حُورٞ
مَّقۡصُورَٰتٞ فِي ٱلۡخِيَامِ (٧٢) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣) لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ

---

(١) أسباب الترول للسيوطي : ٤/١٦١

*معاني بعض الكلمات من كتاب (كلمات القرآن : مخلوف : ٣٤٧ - ٣٤٨.

(حميم آن) : ماء حار تناهي حره، (ذواتا أفنان) : أغصان أو أنواع من الثمار.

(جني الجنتين دان) : ما يجني من ثمارهما قريب من يد المتناول.

(قاصرات الطرف) : قصرن أبصارهن على أزواجهن، (مدهامتان) : شديدتا الخضرة

(نضاختان) : فوارتان بالماء لا تنقطعان، (حور) : نساء بيض حسان

(عبقري) : بسط ذات خمل رقيق، (رفرف) : وسائد أو فرش مرتفعة.

﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾ ﴾ [الرحمن:٤١-٧٨].

ونلاحظ على هذه المقابلات إطالة في وصف النعيم، يساعد على إطالته تكرار هذه الآية {فبأي آلاء ربكما تكذبان}، كما أن الفاصلة الممتدة، بالألف والنون في الآيات وما فيها من استرخاء تطيل أيضا من عرض هذا المشهد الجميل للنعيم حتى يتلذذ به المسلمون في الدنيا قبل أن يتلذذوا به في الآخرة.

ج- وقد ترتبط مقابلة المشاهد في القرآن المدني بموقف من مواقف الحرب النفسية التي كان أوارها أشد لهيبا، وأعظم وقعا من الحرب الفعلية وكان اليهود هم زعماء هذه الحرب وقادها.

ويمثل هذا الموقف قوله تعالى في سورة النساء : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ ﴾[1].

ففي مقابل جهنم يصطلي بنارها الكفار، وتشوى بها جلودهم حتى إذا نضجت بدلت بغيرها حتى يتكرر الألم ويشتد العذاب، في مقابل هذا اللهب القاتل نجد المؤمنين في جنات ندية رطبة وفي ظل ظليل مع أزراجهم المطهرة. وبذلك يتم التقابل في العمل بين من كفروا بآياتنا، وبين من آمنوا وعملوا الصالحات والتقابل في الجزاء بين السعير المتأجج والروح الندية الظليلة. و المقابلة هنا تبدو قوية ومؤثرة لأن الموقف كان خطيرا، فلا بد أن يواجه بمثله وأشد، فاليهود الذين يشترون الضلالة بالهدى ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويزكون أنفسهم، ويفترون على الله الكذب، ويؤمنون بالجبت والطاغوت (وكل معبود أو مطاع من دون الله[2]) وقد كان أولى بهم معرفة الحق لأنهم أهل الكتاب. هؤلاء اليهود قد امتلأت نفوسهم بالحقد والغيظ على محمد ورسالته وعجزوا عن مقاومته بالسلاح، لم يتورعوا عن اللجوء للحرب النفسية التي عرفوا بها والمؤامرات والدسائس التي عاشوا عليها وهدفهم الأكبر هو صرف الناس عن محمد وصدهم عن

(١) النساء : ٥٦ - ٥٧

(٢) كلمات القرآن : ٥٤

الإسلام وإقـــرارهم على ضلالهم، ومن ثم يتملقون الكافرين ويرضون غرورهم، حين يحتكمون إليهم في خصومتهم مع محمد.

هـــذا كعب بن الأشرف من أحبار اليهود تسأله قريش : ألا ترى هذا المنصبر المنبتر مـــن قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، وأهل السقاية ؟ فيقول لهم : أنتم أهدى منه وممن اتبعه[1].

لا عجـــب إذن أن تواجـــه هـــذه الأقاويل بالحسم، وأن يتولى القرآن دمغ اليهود بالكذب والتحريف واشتراء الضلالة بالهدى، وأن توضح الآيات هذا الباطل والافتراء، ثم تبين للكافرين بعد ذلك الحقيقة واضحة جلية دون مجاملة أو تملق، حتى لا يبقوا على كفـــرهم، ويستمروا في ضلالهم بعد أن أخذوا الفتوى من اليهود – علماء عصرهم – وتبين لهم أنه لا يستوى مصير من يكفر بآيات الله ويبقى على ضلاله، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا.

وهكـــذا ارتبطـــت هذه المقابلة بموقف مدني من المواقف التي كانت تجد بين الحين والحـــين في مجتمع المدينة، ويتولى القرآن بيان الحقيقة وجلاءها. حرب بحرب، وسلاح بسلاح أشد منه وأنكى.

الثانية :–

أما النقطة الثانية التي نسجلها في المقارنة بين مشاهد القيامة في القرآن المكي والمدني، فهـــي أن المقابلـــة في السور المكية غالبا ما تطيل في وصف العذاب وتختصر في وصف النعيم اختصار ظاهرا.

بيـــنما المقابلة في السور المدنية تكون على العكس من ذلك، فهي تطيل في وصف النعيم، وتختصر في وصف العذاب.

وســـوف نقـــدم فيما يلى الدليل على هذه الملاحظة، ونحاول معرفة السر في ذلك الاختلاف بينهما :

---

(١) أنظر أسباب النزول للسيوطي : ٥٤/٢

ودليلنا على أن المقابلة المكية في مشاهد القيامة تطيل في وصف العذاب بينما تختصر في وصـــف النعيم[1] أننا إذا رجعنا إلى ما ذكرناه منها في هذا البحث نتبين صدق هذا الزعم.

ثم نؤكد ذلك بالدعوة إلى قراءة هذه المشاهد في سور (يس) و(الملك) و(المرسلات) وهي مكيات.

ففي سورة (يس) يرد مشهد متقابل لصور النعيم والعذاب في ثلاث عشرة آية من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَـٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ (٥٥) إلى قوله تعالى : وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ آية (٦٨).

تحتل مشاهد النعيم هنا الآيات الأربعة الأول (٥٥ – ٥٨).

بيـــنما تحتل مشاهد العذاب تسع آيات (٥٩ – ٦٨)، فتكون النسبة هنا ٤:٩ أربع آيات إلى تسع.

وفي ســـورة الملك تأتي المقابلة في ست آيات من قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٦﴾ آية (٦) إلى قوله تعالى : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ آيـــة (١٢) تحتل مشاهد العذاب الآيات الخمسة الأولى (٦ – ١١) بينما تشير آية واحدة إلى النعيم وهو﴿ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ فتكون النسبة هنا ١:٥ – آية واحدة إلى خمس آيات.

ج- وفي ســـورة المرســـلات – يـــرد المشهد في ست عشرة آية من قوله تعالى : انطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ آيـــة (٢٩) إلى قـــوله تعالى : إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ آية (٤٤).

تحتل مشاهد العذاب هنا اثنتي عشرة آية (٢٩ – ٤٠)

بينما تحتل مشاهد النعيم أربع آيات فقط (٤١ – ٤٤)

فتكون النسبة ٤:١٢ أربع آيات إلى اثنتي عشرة آية.

---

(١) هذه هي السمة الغالبة على القرآن المكي، ونادرا ما تطيل السور المكية مشاهد النعيم فإذا ما وجدنا سورة مكية تطيل في وصف التعيم لا حظنا أنه نعيم حسي بالدرجة الأولى – يبهر الكافرين ويثير تطلعهم ويصلح جزاء لهم يرضى أعمق رغباتهم .. والدليل على ذلك ما ورد في سورة (الإنسان) من صور النعيم في الآيات (٥ – ٦)، (١١ – ٢٢).

ولست هنا بصدد دراسة إحصائية وإنما هي ملاحظات لعلها تكون صادقة ومن ثم قلت إن المشاهد المكية غالبا ما تطيل في وصف العذاب وتختصر في وصف النعيم.

والدليل على أن المقابلة المدنية في هذا المجال تكون على العكس من ذلك أي تطيل في وصف النعيم وتختصر في وصف العذاب هو مراجعة هذه المشاهد في سورتي البقرة والرحمن.

أ- ففي سورة البقرة آيتان لمشهد متقابل من مشاهد العذاب والنعيم، ولكن الآية الأولى قصيرة والثانية طويلة، والأولى تختصر العذاب في عدة كلمات ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾[١] فلم يذكر من صور العذاب سوى (وقودها الناس والحجارة) بينما الآية الثانية وهي تصف النعيم الذي أعد للمؤمنين لا تكتفي بالبشارة بالجنات، بل تزيد في وصفها بالأنهار الجارية، وبالثمر المتجدد والمتشابه، وبالأزواج المطهرة وبالخلود ﴿وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥)﴾[٢]

ب- أما في سورة الرحمن : فالظاهرة أوضح وأجلى فقد وردت المقابلة في مشهد مكون من ثمان وثلاثين آية من قوله تعالى : ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١)﴾ آية (٤١) إلى آخر السورة وهي قوله تعالى ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٧٨)﴾ آية (٧٨).

ويمكن الرجوع إلى هذا المشهد، فقد ذكرناه منذ قليل عند حديثنا عن ارتباط المقابلة المدنية بموقف يتصل بالمثل الأعلى في تقوى الله، وبالتأمل فيه نرى أن مشهد العذاب يحتل خمس آيات فقط بينما يحتل مشهد النعيم الممتد وصور الراحة وألوان الرفاهية في الجنة الآيات الباقية كلها وهي ثلاث وثلاثون آية.

والآن نحاول الإجابة عن هذا السؤال : لماذا طالت مشاهد العذاب وتضخمت في السور المكية وقصرت مشاهد النعيم ؟ بينما طالت مشاهد النعيم وتعددت في السور المدنية، وقصرت مشاهد العذاب ؟

---

(١) البقرة : ٢٤

(٢) البقرة :٥٢

أغلب الظن أن طبيعة الدعوة في مكة اقتضت ذلك، وأن الكلمة القرآنية كانت هي السلاح الوحيد الذي يملكه الرسول والمستضعفون معه من المسلمين.

وهذا احتمال له ما يؤيده من شواهد الأحداث في مكة، فلقد كان الرسول فردا في مواجهة قريش بجبروتها وسلطانها وعنادها وكان القرآن سلاحه الوحيد، والعرب ذوو فصاحة وفطانة، ومعرفة بأسرار الكلمة وإيحاءاتها، وكثير منهم عرفوا أن ما جاء به محمد لا يمكن أن يكون من عنده، ولم يمنعهم من اتباعه إلا العناد والكبر. ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾[1].

وقصة عتبه بن ربيعة وغيره دليل على مدى ما كانت تحدثه في نفوسهم آيات الترهيب والتخويف بعذاب دنيوي أخروي.

ويذكر البغوي[2] (ت ٥١٠) في تفسيره أن عتبة بن ربيعة وضع يده على فم الرسول وهو يتلو قول الله تعالى : ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾﴾ يقول : (فقد أمسك عتبة على فيه، وناشده الرحم، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم..ثم لما حدثوه في هذا قال : "فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخشيت أن يترل بكم العذاب).

وإذن، فلم يكن بد من الإكثار من مشاهد التخويف والترهيب والتهديد حتى تلين قلوب كالحجارة أو أشد قسوة، ومن ثم طالت مشاهد العذاب وصور النكال في القرآن المكي.

أما المسلمون في مكة. فقد كان إيمانهم بالله أقوى من كل عوامل الإغراء الدنيوية والأخروية، لقد آمنوا بالدعوة ابتداء لأنهم عرفوا أنها الحق، ولأنهم لم يجدوا في عبادة الأصنام إلا السفة والخبال، فلم تكثر صور النعيم التي يمكن أن تغريهم بالإيمان، ولم يكونوا بحاجة إليها لتزيد في إيمانهم.

وفي المدينة لم يكن هناك كفار فلا حاجة للقرآن المدني في تهديدهم والإكثار من مشاهد الرعب والعذاب لهم، بل كان في المدينة المسلمون وبعض اليهود، وكانت العقيدة قد اتضحت وبدأ المسلمون في تكوين مجتمع مستقر من الداخل لكن الخطر ما

---

(١) النمل : ١٤

(٢) هو أبو محمد مسعود الفراء البغوي المتوفى ٥١٦هـ (الأعلام ٢/٢٥٩).

زال ماثلا خارجه، ومن ثم فلا بد من الجهاد والقتال، وهنا يأتي القرآن المدني فيطيل في وصف النعيم وألوان المتعة التي أعدت للمؤمنين حتى يحفزهم ذلك على الجهاد والقتال.

وتطـــول مشاهد النعيم في المدينة بعد أن طالت رحلة الكفاح والصبر على الأذى فيكون في هذا التطويل ذاته نوع من المكافأة والجزاء يتلذذ به المسلمون في دنياهم قبل أن يعيشوه في أخراهـم.

الفصل الثاني

أسلوب المقابلة في القرآن المدني..

يشتمل هذا الفصل على المواقف الآتية :

١- المقابلة في مخاطبة النبي والمؤمنين ومقارنة ذلك بالمكي

٢- المقابلة في مخاطبة اليهود والمنافقين

٣- المقابلة في آيات التشريع

٤- المقابلة في مواقف الجهاد

٥- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك

تقديم

رأينا أن موضوعات المكي كانت معالجة العقيدة الإسلامية وتوضيح عناصرها من توحيد لله وإيمان باليوم الآخر وإثبات لصدق الرسل السابقين ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحذير من عاقبة الكفر والتكذيب بعذاب دنيوي أو أخروي، وتعزية الرسول وطمأنته، وتثبيت المؤمنين، والتبشير والإنذار وكان اهتمام القرآن المكي بذلك، لأن قضية الإيمان والعقيدة هي الأساس الذي ستبني عليه بعد ذلك التشريعات والتكاليف.

أما القرآن المدني، فإنه يعالج – في الغالب – تطبيق تلك العقيدة وإرساء القيم والمعايير الإسلامية في الحياة الواقعية، ويخاطب النفوس التي آمنت بالعقيدة أن تقوى على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة.

ومن أجل ذلك احتلفت موضوعاته عن سابقه، فهي هنا تشرع وتقنن للفرد وللأسرة وتضع الأسس السليمة للعلاقات الزوجية، وكيفية التعامل بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأخيه، وبين المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات، وهي أيضا تفضح نوايا المنافقين، وتواجه كيد اليهود وأعداء الدين فكلها أمور حدثت في المدينة، ولم تكن قبل ذلك في مكة.

لا عجب إذن أن تكون المقابلة وهي من بنية القرآن ونسيجه تابعة لهذه الموضوعات، وأن يغلب عليها الطابع التقريرى العقلي بينما تتصف في المكى بالوجدانية والإثارة ، وقد سبق أن بينا شيئا من خصائص التركيب اللغوي للجملة المكية والمدنية ومراعاة ذلك للظروف النفسية وأحوال السامعين(١).

بعد هذا التقديم أحب أن أشير إلى أننا سنتناول المقابلة في القرآن المدني في المواقف الآتية :-

١- خطاب النبي والمؤمنين في المدينة ومقارنة ذلك بنظيره في مكة.

٢- خطاب اليهود والمنافقين.

٣- المقابلة في آيات التشريع.

٤- المقابلة في مواقف الجهاد.

٥- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك.

---

(١) انظر ص (١٤٨) من هذا البحث.

أولا..في خطاب النبي والمؤمنين

مـــن الصـــعب عـــلى الباحث في القرآن المدني أن يفصل هذا العنوان عن العناوين الأخـــرى اللاحقة، لأن موضوعاتها ترد غالبا مصدرة بخطاب للنبي أو للمؤمنين يأمرهم أو ينهاهم أو يبين لهم شريعة من الشرائع.

كما أنه من الصعب أيضا فصل خطاب النبي عن خطاب المؤمنين، فالصواب أن كل خطـــاب للـــنبي هو خطاب لأمته، حتى عندما يخاطب القرآن بعض المؤمنين، فإننا نجد المفســـرين يرددون هذه العبارة : (والخطاب لجميع المؤمنين) ولكننا - لغرض التنظيم فقط - سنورد بعض النماذج الخاصة بالرسول ثم نتبعها بنماذج عامة لكل المؤمنين.

ويغلب على الخطاب في السور المدنية أن يكون بصيغة ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بينما يرد الخطاب بصيغة ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ في القرآن المكي، والحكمة في ذلك كما يقول الزركشي في البرهان (أنه يأتي بعد ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ الأمر بأصل الإيمان، ويأتي بعد ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ الأمر بتفاصيل الشريعة[1]) وهذا القول يتفق مع طبيعة المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية (وليس في السور المكية ولو مرة واحدة خطاب ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

(أمـــا في السور المدينة، فقد ورد ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ إحدى عشرة مرة حين قصد بالخطاب المشركون أو جميع المكلفين)[2].

وقـــد اخترنا من نماذج المقابلة في خطاب النبي والمؤمنين، ما ليس فيه تشريعات أو تنظيمات محددة كالجهاد أو أركان الإسلام أو قواعد السلوك، فقد اخترنا هنا ما يتصل بالأســـس العامـــة، والقيم المطلقة التي لا تحدها التشريعات المفروضة بل تتصل بتربية النفس وتهذيبها، والحث على التعاون والمحبة، أو تلك التي ارتبطت بمواقف خاصة ورأينا فيها قيمة يقصد القرآن إلى تعميمها وإشاعتها بين المسلمين.

نماذج للمقابلة في خطاب النبي والغرض البلاغي منها :

أ- تـــرد المقابلة في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتوضيح مهمته وطبيعة ورسالته.

---

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي : ٢/٢٢٩.

(٢) القرآن وعلم النفس، عبد الوهاب حمودة : ٣٠

فهو البشير النذير قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾﴾[1]. والمقابلة بين كون الرسول مبشرا وكونه منذرا في آن واحد تلخص طبيعة الرسالة في كلمتين، فهي بشارة بالصلاح في الدنياوالفلاح في الآخرة لمن اتبعها، وإنذار بالعذاب دنيا وأخرى لمن أعرض عنها.

وأحيانا ترد هذه المقابلة بطرف واحد، بكونه نذيرا فقط، دون التصريح بكونه بشيرا، كما في قوله تعالى ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥١﴾﴾[2]

وقد فطن الزمخشري بحصافة فكره إلى المغزي البلاغي من وراء حذف الطرف الثاني وهو (بشير) بقوله: (وكان السياق يقتضى "إنما أنا لكم بشير ونذير" لذكر الفريقين بعده، ولكن الحديث هنا مسوق إلى المشركين و ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ نداء لهم، فهم الذين يستعجلون العذاب في الآية السابقة، وإنما أقحم المؤمنين وثوابهم ليغاظوا)[3].

ويتأكد معنى البشارة والإنذار من المقابلة التي وردت في الآيات بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين سعوا في آياتنا معاجزين وبين الجزاءين: المغفرة والرزق الكريم للمؤمنين، والجحيم للفريق الآخر.

ب- وقد تأتي مرتبطة بحادثة معينة، فتوضح لنا كيفية التصرف، لعلاج هذا الموقف أو تلك الحادثة، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾﴾[4]

ويروى السيوطي والنيسابوري من طرق متعددة أن هذه الآية نزلت في رجل جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ما اقترفه من إثم قائلا له: أتتني امرأة تبتاع تمرا. فقلت لها: إن في البيت أطيب منه، فدخلت معي البيت، فأهويت إليها فقبلتها، فقال له الرسول غاضبا: خنت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بهذا، وأطرق عنه حتى ظن

---

(١) الأحزاب: ٤٥

(٢) الحج: ٤٩ – ٥١.

(٣) الكشاف للزمخشري: ١٨/٣.

(٤) هود: ١١٤.. مع ملاحظة أن السورة كلها مكية إلا الآيات ١٢، ١٧، ١١٤ فمدنيات.

الرجل أنه من أهل النار، وأن الله لا يغفر له أبدا حتى أوحى الله إليه (وأقم الصلاة...) فلما سمعها الرجل قال : أَلِيَ هذه ؟ قال النبي لجميع أمـــتي كلهم[1]).

وقد وردت المقابلة هنا بين (الصلاة طرفي النهار والصلاة زلفا من الليل) لتدل على أن عـــلاج مثل هذه الذنوب يكون بالاتصال الدائم صباحا ومساء بالله غفار الذنوب، ثم جاءت المقابلة بين (الحسنات والسيئات) لتؤكد أثر المقابلة الأولى في غفران الذنوب فالصـــلاة مـــن أكـــبر الحسنات التي يتقرب بها العبد لربه، ولذلك تذهب بالسيئات وتمحوها.

نماذج للمقابلة في خطاب المؤمنين :

جاءت المقابلة في خطاب المؤمنين في السور المدنية في مواضع كثيرة نختار منها :-

أ- في الحث على البذل الإنفاق :

فالمجـــتمع الإسلامي قائم على مبدأ التعاون والتكافل، والمال كله لله، ولكن البشر مســـتخلفون فيه ووكلاء عليه، ولذلك تكثر الدعوة إلى الإنفاق والتصدق في سبيل الله حـــتى يكـــتمل إيمان المؤمنين، ولكن القرآن يمهد للدعوة إلى الإنفاق بمقابلات تستثير الوجدان وتأسر القلوب. قال تعالى[2] :

قال تعالى : بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝١ لَهُۥ مُلْكُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۖ يُحْيِۦ وَيُمِيتُۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ قَدِيرٌ ۝٢ هُوَ ٱلْأَوَّلُ
وَٱلْأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا
يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْۚ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞ ۝٤ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۝٥
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِۚ وَهُوَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝٦
ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ
وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٞ كَبِيرٞ ۝٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ

---

(١) انظر أسباب النزول للسيوطي : ١٠٣/٣، وللنيسابوري : ٢٠٠

(٢) سبق الاستشهاد بهذه الآيات في مشاهد الطبيعة في القرآن المدني والفرق بينها وبين المكي ص(١٨٦) من هذا البحث ولكن موطن الشاهد في الموضعين مختلف.

بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ
ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى
مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ
بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَّن ذَا ٱلَّذِى
يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾(١)

لقـــد بـــدأت الآيات بالحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى بصورة مؤثرة تفتح الوجـــدان وتوقـــظ القلـــب على صوت الوجود كله وهو يسبح لله مالك السموات والأرض الذي يحيي ويميت، وهو صاحب

القدرة المهيمنه على كل شيء، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، المستغرق لحدود الزمن كله، الظاهر في كل شيء والباطن في كل شيء، فهو إذن يشغل كل حيز الزمان وحـــيز المكـــان، وهو بكل شيء عليم. ثم هو خالق السموات والأرض، المهيمن على العرش، العليم بكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يترل من السماء وما يعرج فـــيها، وهو معنا أينما كنا، بصير بكل ما نعمل، وكل الأمور راجعة إليه، وهو المدبر لحركة الليل والنهار، العليم بأسرار الصدور.

وبعـــد هذه الدفقة من التجليات يكون القلب مستعدا لتلقى الامر : {آمنوا} وهم مؤمـــنون. لاشك إذن أن يكون المطلوب هو تحقيق الإيمان القلبي بالسلوك العملى وهنا يصدر الأمر المقصود من كل هذه المقدمات : {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} ثم تسترســـل الآيـــات في حث المؤمنين على الإنفاق وبيان الدوافع لذلك وهي أن الدين إخـــراج من ظلمات الشح والنفوس إلى نور البذل ولألاء الكرم، وتحث على المزيد من التصـــدق حـــين تبين عدم استواء من أنفق من قبل الفتح وقاتل، حين كان المال قليلا والـــبذل خالصا لوجه الله والعدو متربص من كل جانب، ومن أنفق بعد الفتح والمال وفير والأمان أكبر.. وكلاهما له الحسنى على تفاوت في الدرجة..

---

(١) الحديد : ١ - ١١

وقد اعتمد عرض الآيات – هذا العرض المؤثر – على العديد من المقابلات الحسية والمعـــنوية التي تشعر القلب المؤمن بعظمة الله وجلاله فيقبل راضيا مختارا على الإنفاق والتصدق ويمكن لنا أن نلمح هذه المقابلات بين :

تسبيح ما في السموات وما في الأرض

وملكية الله لما في السموات والأرض

وبين يحيي ويميت

والأول والآخر

والظاهر والباطن

وخالق السموات والأرض

والعليم بما يلج في الأرض وما يخرج منها

وبما يترل من السماء وما يعرج فيها

وبين تأكيد ملكيته للسموات والأرض

وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل

وبين الظلمات والنور

وميراث السموات وميراث الأرض

ومن أنفق من قبل الفتح ومن بعد

ومقابلة يضاعفه له وله أجر كريم بإقراض الله قرضا حسنا

ولا شـــك أن هذه المقابلات المكثفة التي تظهر شمول قدرة الله وعظمة صفاته لاغني عنها في مثل هذه المواقف التي تتطلب استجاشة وجدانية تكفكف من صوله المادة وتحد مـــن تغلغل حب المال في النفوس، وقد أثرت بالفعل في المسلمين الأوائل، وهي قادرة بعـــون الله – على إيجاد التأثير نفسه إذا وجدت من يقدمها للناس بروحها الأصيل في كل زمان.

ونلاحـــظ أن أســـلوب المقابلة في هذا النص هادئ يشع بالنورانيه ليس فيه عنف المطـــارق التي لمسناها في المقابلات المكية، فالموقف هنا يستلزم شفافية ورقة تتسلل إلى القلوب، وتنفذ إلى المشاعر، فتستلب من المؤمنين ما تبقى من أنانية أو أثره وتدفعهم إلى البذل عن رضا واقتناع.

والقرآن المدني حافل بالأيات التي تؤدي فيها المقابلة دورا هاما في الحث على التصدق والإنفاق، وهي ظاهرة بجلاء في مثل قوله تعالى : ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾﴾[1] والمقابلة بين الليل والنهار، والسر والعلانية أفادت الحث على التصدق في جميع الأوقات وجميع الحالات حتى يفوزوا بالأمان والفرح.

ومثل قوله تعالى : ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾﴾[2]

فهـــنا مقابلة بين ما يعد به الشيطان من الفقر والشح وما يأمر به من فاحشة البخل والخـــوف من الفقر بسبب الإنفاق وبين مايعد به الله من واسع المغفرة وعميم الفضل. وتفـــيد هـــذه المقابلة التحذير من اتباع هواجس الشيطان بالبخل والحرص كما تفيد الترغيب في التصدق طمعا في المغفرة والفضل. فقد كان بعض الأنصار يتيممون الخبيث من التمر فيتصدقون به ويحتفظون لأنفسهم بالجيد خوف الفقر[3]، فترلت هذه الآية وما قبلها تنهاهم عن ذلك وتحذرهم من شيطان البخل والحرص.

ب- في تربية النفوس وهمذيبها

يخاطب القرآن المسلمين في هذا النموذج ليبين لهم الفرق بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة. فقد ركبت في الفطرة البشرية شهوة النساء والبنين والنهم إلى جمع المال من الذهب والفضة والرغبة في اقتناء الخيل والأرض المخصبة والانعام، والإسلام لا يحارب الفطر ولا يسعى لكبت الرغائب بل يرسى في النفس المؤمنة الضوابط التي تحد من اندفاع الإنسان إلى الانغماس في هذه اللذائذ الدنيويه فينسى المثل العليا والقيم الرفيعة التي يتسامى بها عن وهدة الطين ومستنقع الشهوات ولذلك يعرض هنا ما أعده الله للمتقين الذين هذبوا نوازعهم وربوا أنفسهم على الاعتدال والقسطاس المستقيم في مقابل هذا المتاع الدنيوي قال تعالى : ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾ ۞ قُلْ

(١) البقرة : ٢٧٤

(٢) البقرة : ٢٦٨

(٣) أسباب الزول للسيوطي : ٣٥/١

أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿١٥﴾[1]

ففي مقابل الأرض الخصبة والحرث والزرع في الدنيا :

لهم في الآخرة جنات ناضرة دائمة النضرة بفعل الأنهار تجري من تحتها. وفي مقابل النساء والبنين في الدنيا :

لهم في الآخرة أزواج مطهرة من دنس الرغائب والشهوات.

وفي مقابل متعة الخيل المسومة والأنعام والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة : هناك رضوان من الله، وهو متعة لاتعدلها متع الدنيا، بل والآخرة أيضا. وبهذه المقابلات يتبين للمسلمين إلى أي مستوى من الطهارة والرفعة يعلو بهم الإسلام فيندفعون - مقتنعين - إلى السمو بأنفسهم وتهذيبها بغية الفوز بالخير الذي عبر عنه القرآن ب {قل أؤنبئكم بخير من ذلكم...}.

ج - في الحث على التمسك بولاية الله :

وأحيانا تأتي المقابلة في خطاب المؤمنين لتبيين لهم صواب الطريق الذي اختاروه وضلال الطريق المقابل، حتى لا يكون ثمة ندم أو تراجع، فهم قد اختاروا ولاية الله ورعايته، فأخرجهم من ظلمات الكفر وعماية الجهل إلى نور الإيمان ووضاءة الهدى والرشاد أما الذين اختاروا ولاية الطاغوت، فقد خرجوا من النور إلى الظلمات وكان مآلهم الخلود في النار. قال تعالى :

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ[2] يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾[3]

ولسنا مع السيوطي في تخصيصة المؤمنين هنا بالذين آمنوا بعيسى فلما جاءهم محمد آمنوا به، والكافرين ببعض من آمن بعيسى وكفر بمحد[4]، لآن الإيمان إخراج من

---

(١) آل عمران : ١٤ - ١٥

(٢) الطاغوت : ما يطغى من صنم وشيطان ونحوهما (كلمات القرآن : ٣٠)

(٣) البقرة : ٢٥٧

(٤) أسباب النزول للسيوطي : ٣٤/١

الظـــلمات إلى الـــنور لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان، وليس ذلك لفئة معينة من المؤمـــنين. والكفر ظلام وضلاله، وتعطيل للمدارك التي أودعها الله في الإنسان ليفكر ويختار.

والمقابلـــة بـــين الفريقين والطريقين هنا تهدف إلى توضيح الفرق بينهما (إن الكفر كالظـــلمة الـــتي يتســـكع فـــيها الخابط، ويضل القاصد، والإيمان كالنور الذي يؤمه الجائرويهـــتدى بـــه الحائر، لأن عاقبة الإيمان مضـــيئة بالنعيم والثواب، وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب[1]) ولعل السر في إفراد لفظ (نور) في مقابل (الظلمات) بالجمع هـــو أن طريق الحق واحد لأن الله واحد، أما الكفر فأنواع وأنماط متعددة وهي تدخل الإنسان في ظلمة بعد ظلمة.

وقـــد أدخـــل الـــباقلاني في الإعجـــاز هذه الآية فيما يسمى في البديع ب (صحة التقسيم[2]).

وأغلب الظن أنه اعتبرها كذلك نظرا إلى قسميها الكبيرين : الإيمان وطريقه وعاقبته ثم الكفـــر وطـــريقه وعاقبـــته. فليس هناك في أقسام الجواب أكثر من هذا كما يقول البديعـــيون وقد سبق في التمهيد أن بينا أن ابن وهب الكاتب في (نقد النثر)يمزج بين المقابلة وصحة التقسيم.

وعـــلاوة على أن التقابل في الصورة الكلية واضح بين الفريقين، فإن التقابل الجزئي واضـــح أيضـــا بـــين الإيمـــان والكفر، وبين ولاية الله وولاية الطاغوت، وبين النور والظلمات. وبين الإخراج من الظلمات إلى النور والإخراج من النور إلى الظلمات.

وهـــذه المقـــابلات فيها حث للمسلمين على التمسك بولاية الله، وطمأنة لهم على صحة اختيارهم لهذا الطريق.

د- في التحذير من الردة :

وقد ترتبط المقابلة في خطاب المؤمنين بتحذيرهم من الارتداد عن دين الله بأي صورة من صور الارتداد، سواء أكان بالولاء والمناصرة لأهل الكتاب أم بغير ذلك، فالله سبحانة يحذر المؤمنين بأن ذلك لو حدث منهم، فسوف يستبدل بهم آخرين. قال

---

(١) تلخيص البيان في مجازات القرآن، للشريف الرضى : ١٤ط مطبعة المعارف ١٣٧٥هـــ / ١٩٥٥م بغداد.

(٢) إعجاز القرآن للباقلاني : ٩٤

تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ ﴾[1] والقوم الذين سيستبدلهم بالمؤمنين يمتازون عنهم بحبهم الخالص لله وحب الله لهم، ويتصفون بالرقة والليونه على إخوانهم المؤمنين، وبالإباء والشمم والعزةعلى أعدائهم الكافرين، وقد ورد هذا المعنى في أكثر من سورة حتى يحرص المؤمنون على حب الله وعدم موالاتهم لأعدائه قال تعالى ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾ ﴾[2] : وقال ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ ﴾[3] وقال معززا هذا المعنى {محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء ...[4]}؟.

والمقابلة بين يحبهم ويحبونه، وبين أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، وبين المؤمنين الحاليين والخلق الجديد، وبين الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين كل هذه الصور من المقابلة تحمل معنى التحذير والتهديد للمؤمنين حتى يحافظوا على دينهم، ويترفعوا بأنفسهم عن موالاة أعداء الدين أيا كانت نحلتهم، ويؤكد هذا التحذير أن الآية التي معنا وردت في سياق النهي الصريح عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. قال تعالى : ﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ ﴾[5]

٥- بين المؤمنين وأهل الكتاب :

رأينا في النموذج السابق تحذيرا للمسلمين من الولاء لأهل الكتاب، ورأينا كيف اعتبر القرآن ذلك نوعا من الارتداد عن دين الله، وفي هذا النموذج يحرص القرآن الكريم على إظهار الفرق بين المؤمنين وأهل الكتاب، ولا يتردد في وصف أهل الكتاب

---

(١) المائدة : ٥٤

(٢) محمد : ٣٨

(٣) فاطر : ١٦ - ١٧

(٤) الفتح :٢٩

(٥) المائدة : ٥١ وما بعدها يؤكد النهي عن اتخاذهم أولياء.

بالكفر لأنهم انحرفوا عن النهج السوى للإيمان. وقد عرض ذلك بأسلوب المقابلة التي تظهر الفرق بين الاتجاهين. اتجاه الإيمان واتجاه الكفر وأسلوب كل منهما. قال تعالى :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾(١)

وشــواهد الحال تدل على أن أهل الكتاب يستحقون هذا الوصف الذين أكده الله بقولــه {أؤلئك...هم الكافرون حقا}، فاليهود مثلا يؤمنون بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ومحمد.

والنصارى يقفون بإيمانهم عند عيسى فضلا عن تأليهه، وينكرون رسالة محمد.

ولكن المؤمنين بدين محمد لا يفرقون بين أحد من رسله وأنبيائه وهذه المقابلة تجمع بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كفة وبين المؤمنين في الكفة الآخرى.

وتوازن بين الأولين ومعتقداتهم وجزائهم،

وبين المؤمنين ومعتقداتهم وجزائهم،

فأهل الكتاب يكفرون بالله ورسله

يقابلها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله

وأهــل الكــتاب يــريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يؤ منون ببعضهم ويكفرون بالــبعض الآخــر والمؤمنون لم يفرقوا بين أحد منهم، فالكل عندهم رسل يجب الإيمان بهم.

وجزاء أهل الكتاب العذاب المهين

وجزاء المؤمنين الأجر الحسن والغفران والرحمة

وبهذا التقابل التام في العقيدة والمنهج والجزاء وضح الفرق وجلا بين الفريقين وفي ذلك حفز للمسلمين على الاعتزار بدينهم والتمسك به لأنهم على الحق وغيرهم على الباطل. وهذا نموذج آخر للمقابلة بين المؤمنين واليهود، يحمل في ثناياه معنى التحذير

---

(١) النساء : ١٥٠ - ١٥٢

للمسلمين من كيد اليهود ونفاقهم. قال تعالى مخاطبا المؤمنين ﴿هَٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾﴾(١)

د- بين المؤمنين والمنافقين :

وتأتي المقابلة هنا - أيضا- لتوضح الفرق بينهم وبين المنافقين، كما جاءت مقابلات أخرى من قبل لبيان الفرق بينهم وبين الكافرين وبينهم وبين أهل الكتاب والهدف البين من وراء مثل هذه المقابلات تمييز الشخصية المسلمة عن غيرها من الناس ووسمها بالسمات والملامح التي تعرف بها في كل زمان ومكان.

وفي هذا النموذج نرى تقابلا واضحا بينهم وبين المنافقين في الطبع والسلوك والمصير ، قال تعالى : ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ ... وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ(٢) وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾(٣)

١- فإن الأمر بالمنكر عند المنافقين يقابله عند المؤمنين الأمر بالمعروف.

٢- والنهي عن المعروف عندهم يقابله عند المؤمنين الأمر بالمعروف.

٣- وقبض الأيدي يقابله إيتاء الزكاة.

---

(١) آل عمران : ١١٩ - ١٢٠

(٢) يقال عدن بالمكان عدنا وعدونا : أقام به، وجنة عدن : جنة إقامة : لمكان الخلد فيها (المعجم الوسيط)

(٣) التوبة : آيات (٦٧ ، ٦٨)، (٧١ ، ٧٢)

٤- ونسيانهم لله يقابله إقامة الصلاة وطاعة الله ورسوله.

٥- ولعنة الله للمنافقين والكفار ونسيانه لهم تقابلها رحمة الله العزيز الحكيم بالمؤمنين.

٦- والوعيد بجهنم والخلود فيها وفي عذابها المقيم للمنافقين والكافرين يقابله وعد بالنعيم والمتعة في جنات ندية تجري من تحتها الأنهار.

٧- بالإضافة إلى أن المساكن الطيبة. والرضوان الأكبر من الله يعتبر تكريما من الله للمؤمنين في مقابل الازدراء واللعن والطرد من رحمة الله في جانب المنافقين.

وللطاهربن عاشور ملمح دقيق في بيان السر في التعبير في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض في مقابل التعبير في جانب المنافقين والمنافقات بأنهم من بعض، وهو أن المؤمنين أولياء بعض (للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام، فهم فيها على السواء، ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة، لما في الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين، فكأن بعضهم ناشئ من بعض في مذامهم)[1].

ونضيف إلى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى هذه الولاية وهذا التكاتف والتماسك، لأن الدعوات الإصلاحية – عموما في حاجة إلى جهد الرجال وإخلاص الولاء. إذ هي دعوة إلى الخير والمعروف ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء بطبيعتها ومن هنا جاء التعبير (أولياء بعض)، ولكن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف لا يحتاج أي منهما إلى جماعة منظمة متكاتفة من أجل إشاعة الفساد بل يكفي عدد قليل من المفسدين لتدنيس مدينة بأكملها.

ز- في حديث الإفك

روعت المدينة المنورة شهرا كاملا بحديث الإفك. الذي كان يسرى بين الناس فيزلزل النفوس، وملخص هذا الإفك كما ورد في كتب التفسير[2] أن عائشة رضى الله عنها - كانت مع الرسول في غزوة بني المصطلق، فتأخرت عن الجيش، ولقيها صفوان

(١) انظر تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور/ ج ٢٦٣/١٠ ط الدار التونسيه للتشر.

(٢) انظر في ذلك الكشاف للزمخشري ٥٢/٣ وابن كثير ٢٦٨/٣-٢٧١ وانظر أيضا أسباب الترول للسيوطي ١٢٦/٣،١٢٢ وكذلك النيسابوري ٢٣٨

بن المعطل السلمي، فحملها على راحلته وهو يقودها ولا يكلمها، فلما مر صفوان بهودجها على عبد الله بن أبيٍّ بن سلول رأس النفاق، قال : من هذه ؟ فقالوا عائشة فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منها، وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها، وسرت الفتنة في المدينة شهرا كاملا كان من أشق الأيام على الرسول وأهل بيته، وعلى المؤمنين حتى نزلت الآيات ببراءة عائشة (١١ - ٢٢ من سورة النور) نختار منها ما ورد بأسلوب المقابلة، قال تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

وفي هذه الآيات من المقابلات ما كان له أثره في تسكين الفتنه وتهدئة القلق والاضطراب في نفوس المسلمين.

١- فهناك المقابلة بين الشر والخير في قوله تعالى {لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}

وهذه المقابلة تطمئن المسلمين إلى أن هذا الحديث وما صحبه من رجة وإرجاف بين المسلمين لم يكن شرا، بل إنه الخير كل الخير، لأنه كشف للمسلمين عن الوجه القمئ للمنافقين واليهود الذين يكيدون للإسلام ولرسوله، إنه خير كما يقول الزمخشري (لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الله صلى عليه وسلم وأبا بكر وعائشة وصفوان بن المعطل، ومعنى كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة[١]).

وأضيف إلى ذلك أنه خير لما صحب ذلك من نزول آيات في حدود القذف تحمى المسلمين من هواة الفتنه ونهش الأعراض.

٢- والمقابلة الثانية في قوله تعالى : {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم}.

---

(١) الكشاف للزمخشري : ٥٣/٣.

بـين {هين} بمعنى يسير وبسيط و {عظيم} بمعنى : جليل وخطير وهي هنا تلفت نظـر المسلمين في حينه وفي كل حين إلى أن الخوض في أعراض الناس، وتـناقل الفتنة وتلقـف الشـائعات دون وعي أو إدراك شئ عظيم عند الله تتزلزل من هوله الجبال الراسيات وإن ظنه الناس مجرد لهو هين أو سمر برئ.

٣- وتـأتي المقابلـة الثالـثة تحذيرا - لمن يحبون إشاعة الفاحشة ولقالة السوء بين المؤمـنين - بعـذاب أليم في الدنيا والآخرة، وإرشادا إلى أن الله عليم بخفايا الصدور وطوايـا النفوس، ونحن لا نعلم من ذلك شيئا {إن الذين... لا تعلمون} فالمقابلة بين الدنـيا والآخـرة توحي بشدة هذا العذاب ودوامه. بينما المقابلة بين علم الله وجهلنا تكفكف من غلوائنا واعتدادنا بما نعلم وتوحي بعظم علم الله وشموله.

٤- وفي التعقيب على حديث الإفك يأتي قوله تعالى : ﴿ ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ ﴾[1]

في مقابلة ظاهرة وصريحة بين الخبيث والطيب من الرجال والنساء والأقوال والأفعال، لتؤكد طهارة أهل بيت الرسول مما رموا به من خبيث القول، أو لتوحي بأن الطيبات من النساء وعائشة في القمة منهن للطيبين من الرجال ومحمد عليه السلام في القمة منهم، فمن كان هذا شأنه لابد أن يحفظه الله من الشك والريب.

---

(١) النور : ٢٦.

بين المكي والمدني في خطاب النبي

سبق أن قلنا إن القرآن المكي خلا تماما من الخطاب المباشر للمؤمنين لأننا لم نجد فيه ولو مرة واحدة ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾

وذلك راجع بالقطع إلى طبيعة الدعوة في تلك المرحلة، فقد كان جل اهتمامها موجها إلى المشركين.

أما الخطاب إلى الرسول (فإنه في المكي أكثر منه في المدني، لأن الرسول في مكة هو وحده المكلف ببناء العقيدة ونشر الدعوة، ومن هنا كثر الخطاب إليه، بينما قل ذلك في المدينة، لأن مسئولية بناء المجتمع أصحبت مشتركة بينه وبين من معه من المؤمنين.

ولهذا فإن مجال المقارنة هنا سوف ينحصر في الفرق بين المقابلة في خطاب النبي في مكة وخطابه في المدينة.

١- ولعلنا لا نتجاوز الصواب إذا قلنا إن الفرق بينهما هو الفرق بين طبيعة الدعوة في كلا البلدين، وبين مهمة الرسول في كلتا المرحلتين ولذلك تميزت المقابلة في خطاب النبي في مكة بالحسم والمواجهة الجادة كما تميزت بالشدة في حملتها على الشرك والضلال فليس الخطاب فيها موجها بالدرجة الأولى إلى محمد بل إلى المشركين.
والأمثلة على ذلك كثيرة منها :-

تلك المقابلات التي تؤكد للرسول عدم مسئوليته المطلقة عن تحقيق نتيجة إيجابية للدعوة، إنه مبلغ فقط ومسئوليته تقف عند هذا الحد، أما الإضلال والهدى فليس من شأنه هو، ومثال ذلك

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ ﴾(١)

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ ﴾(٢)

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ ﴾(٣)

---

(١) الزمر : ٣٦ – ٣٧.

(٢) الفرقان : ٥٦.

(٣) مريم : ١٧ و(قوما لدا) أي شديدى الخصومة بالباطل.

فالمقـــابلات بـــين الإضلال والهدى، وبين التبشير والإنذار إنما تؤكد عدم مسئوليته بصـــورة قاطعـــة عن عدم اهتداء هؤلاء القوم، وفي ذلك تخفيف من أساه وهمه وحزنه على ما يبدو أنه فشل مؤقت في الدعوة.

ونلمح مثل هذا القطع والحسم والشدة - أيضا - في قوله تعالى :-

﴿ ۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾[1]

ففيها مقابلة بين من يستجيب لأن أجهزة الاستقبال عنده متفتحة وفطرته لم تفسد فهـــو يســـمع ويتأثر ويستجيب، ومن ران على قبله ما كسب، وأمات فطرته وعقله، فذلك حسابه عندما يرجع إلى ربه.

وأشد منها قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ ﴾[2]

وقوله تعالى :﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾ ﴾[3]

فهذه المقابلات بين علمه وعلمهم، وعبادته وعبادتهم، ودينه ودينهم، توحي بأنه ليس مسئولا عن بقائهم على الكفر والضلال، وتؤكد المسئولية الفردية وعدم تحمل أي شخص لأخطاء الآخرين.

٢- وكمـــا تمـــيزت المقابلـــة في خطاب النبي في مكة بالشدة والحسم في مواجهة المشـــركين والكافرين امتازت - كذلك - بالشدة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبدرمنه - ولو أقل القليل - مما لا يليق بأصحاب الرسالات السامية، كالغضب العـــارض أو عبوس الوجه لأي سبب لأن أصحاب الرسالات السامية يمتازون برحابة الصـــدر قـــال تعالى : وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ[4] وهذه الشدة كما قلت نابعة من طبيعة الدعوة في تلك المرحلة التي تتطلب الصراحة والوضوح

---

(١) الأنعام : ٣٦

(٢) يونس : ٤١

(٣) الكافرون : ١ - ٦

(٤) آل عمران : ١٥٩

في كل شيء وعدم المجاملة أو المحاباة، حتى وإن ظُنَّ أن وراء ذلك استرضاء واستقطابا لبعض قيادات الكافرين وضمهم إلى حظيرة الإسلام.

والنموذج التالي يعلم الرسول أن الإسلام لا يهتم بالمظهر قدر اهتمامه بالجوهر قال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ۝ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۝ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۝ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝﴾[1]

ذلك أن عبد الله بن أم مكتوم. وهو صحابي جليل كفيف البصر – أتى ليسأل الرسول عن شيء، وألح في سؤاله، بينما الرسول مشغول بمخاطبة عتبة بن ربيعة، وأبى جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وبعض عظماء قريش ممن كان الرسول حريصا على أن يؤمنوا، ولكن عبد الله جعل يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، ويقول يا رسول الله، علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله وعبس في وجهه وتولى، وكره كلامه. وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه، وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره، وخفق برأسه، ثم أنزل الله تعالى. الآيات ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ .... الخ﴾ ويتابع بن جرير الطبري ت (٣١٠) روايته فيقول: فلما نزل فيه ما نزل، أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء[2]؟

والمقابلة الملحوظة في هذه الآيات بين حالة الرسول مقبلا على الكبراء محتفيا بهم وهم راضون ببقائهم في دنس الكفر، معرضون عنه وعن رسالته. وحالته عابسا في وجه الأعمى الفقير، كارها لكلامه، وهو له محب وعليه مقبل.

...وهذه المقابلة توحي بالعتاب الشديد للرسول، وتؤكد النبر الحاد للمقابلات في خطاب النبي في مكة، لأنها تذكره كما يقول الأستاذ الإمام محمد عبده – في صورة عتاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يكون حاملا على كراهة كلامه والإعراض عنه، فإنه حي القلب ذكي الفؤاد، إذا سمع الحكمة وعاها فيتطهر بها من

---

(١) عبس: ١ – ١٠

(٢) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ٣٠/١٢ ط. دار المعرفة، بيروت، لبنان سنة ١٩٨٠

أوضـــار الآثام، وتصفوها نفسه من كدر الوساوس أو يذكر بها ويتعظ فتنفعه العظة في مستقبل أمره، فلا يقع في مأثم. أما أولئك الأغنياء الأقوياء، فأكثرهم الجحدة الأغبياء، فلا ينبغي الانصراف إليهم والتصدى لهم بمجرد الطمع في إقبالهم على الأمر، يَلجُونَ فيه فيتـــبعهم غيرهم، فإن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبه، والإذعان للحق إذا ظهر، والانقـــياد للدلـــيل إذا بهر. أما المال والنشب والعصبة والنسب، والحشم والأعوان، والأكالـــيل والتيجان، فهي عوارٍ تغدو. وترتحل وتقر حينا ثم تنتقل، ...وفي ذلك من تأديـــب الله لأمـــة محمد – صلى الله عليه وسلم– ما لو تأدبوا به لكانوا اليوم أرشد الأمم[1]).

وقد تكررت دعوة القرآن للرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يصبر مع الضعفاء والفقراء، لأنهم أشد صلة بالله، ولأن المقياس في هذا كما وضح الإمام محمد عبده هو أن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبه، والإذعان للحق إذا ظهر، والانقياد للدليل إذا بهر، قال تعالى : ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾[2]

فالمقابلة بين هؤلاء الذاكرين لله بصفة دائمة، والغافلين عن ذكره والمتبعين أهواءهم، المفرطين في أمورهم، توحي بالفرق الشاسع بينهما، وفي هذا حث للرسول على الصبر مع الذاكرين وعدم طاعة المعرضين الغافلين، حتى ولو كانوا وجهاء القوم، لأن ما عند الله أفضـــل من زينة الحياة الدنيا ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾[3]

٣– وثمة ميزة أخيرة للمقابلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن المكي، وهـــي أنهـــا تأتي في مجال حثه على الالتجاء إلى الله والاستعانة به حين تَدْلَهِمُّ الأمور، ويسرى هاجس اليأس في قلبه، حينئذ تأتي المقابلة في خطابه لتثبت قدميه، وتربط على فؤاده، وتعزيه وتسليه، وتقدم له الحل الأمثل في هذا الوقت العصيب وقبل أن يؤذن له بالقتال والجهاد، إنه الصلة الدائمة بالله فهو السند والنصير قال تعالى :

---

(١) انظر تفسير جزء عم للأستاذ الإمام محمد عبده : ١٥، ط دار الشعب، مصر.

(٢) الكهف : ٢٨

(٣) النحل : ٩٦

﴿ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ ﴿٥٥﴾ ﴾[1]

﴿ فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ وَمِنۡ ءَانَآيِٕ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡ وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ﴿١٣٠﴾ ﴾[2]

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ﴿٧٩﴾ ﴾[3]

﴿ فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٠﴾ ﴾[4]

فالمقابلة المتكررة هنا بين التسبيح والصلاة في العشى والإبكار وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وآناءئ الليل وأطراف النهار، والتهجد بالقرآن في الفجر وفي الليل كلها تدعـــو الرسول إلى الاستعانة على شدائده ومشاكل الدعوة بالصبر وباستمرار الاتصال بالله في جميع الأوقات، فإن في ذلك زادا أي زاد، وقوة أي قوة.

أمـــا نظير ذلك من مقابلات في خطاب الرسول في المدينة، فقد رأيناها تمتاز بهدؤ النـــبرة. ورقـــة النغمة بعد رحلة الكفاح المضنية، وطول الطريق، لقد كانت في المكي مـــتدفقة سريعة حادة كالنهار في أوله أما في المدني، فإن موجاتها قد هدأت واعتمدت إلى حد كبير على الحجة والمنطق، وبعدت عن الانفعال والحدة.

ونستطيع أن نلمس ذلك الهدوء في كثرة حروف المد وطولها في قوله تعالى :﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾ ﴾[5]

وتحس الثقة في المنطق والحجة في قوله: ﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٞ ﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ﴿٥٠﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوۡاْ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴿٥١﴾ ﴾[6]

---

(١) غافر : ٥٥

(٢) طه : ١٣٠

(٣) الإسراء : ٧٨ - ٧٩

(٤) ق : ٣٩ - ٤٠

(٥) الأحزاب : ٤٥

(٦) الحج : ٤٩ - ٥١

ولا غـــرو .. فـــإن هـــذا الهدوء، وتلك العقلانية هما اللذان يناسبان ما كان عليه المســـلمون في المديـــنة من استقرار نسبي، ومن خطط وتشريعات لبناء المجتمع الجديد وذلك يتنافي مع الشدة والحدة والانفعال.

ثانيا : في خطاب اليهود والمنافقين

تقديم :

اســتقر الرســول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، وبدأ في تنظيم المجـــتمع الإســـلامي الجديد على أسس من الإخاء بين المسلمين، مهاجريهم والأنصار وعـــلى حسن الجواربين المسلمين وغيرهم من اليهود وأهل الكتاب، ويمكن القول بأن الطوائف التي استقرت في المدينة في عهد الرسول كانت ثلاثا :

١- المهاجرون وهم الذين فروا بدينهم من مكة إلى المدينة.

٢- الأنصـــار وهـــم الذين دخلوا الإسلام من سكان المدينة الأصليين من الأوس والخزرج.

٣- اليهود - وهم بقية من بني إسرائيل مع من تَهَوَّدَ من العرب.

ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أول عهده بالمدينة على أن يقيم فيها مجـــتمعا فاضـــلا تسوده المودة والاحترام، ولذلك عقد معاهدة بين المسلمين واليهود وأقلـــيات أخـــرى صـــغيرة كانت تعيش في المدينة، (وهذه المعاهدة تعتبر من أنفس المعاهدات الدولية وأجدرها بالتقدير)[1].

ويهمـــنا هـــنا إظهار إلى أي مدى كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حســـن معاملـــة اليهود وعدم المساس بحقوقهم، لنرى — بعد ذلك - مقدار غدرهم وكـــيدهم في مقابلة ما وجدوه من طيب المعاملة، ومما يدل على توفر حسن النية من جانب المسلمين ما ذكره ابن هشام في السيرة من نصوص في تلك المعاهدة التي عقدت بين الرسول وبين بقية الطوائف في المدينة، نذكر منها بعض ما يتصل باليهود.

(...وإن من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم) (وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم إلا من ظلم أو أثم).

---

(١) انظر المجتمع الإسلامي للدكتور أحمد شلبي : ٥٢ ط النهضة المصرية. القاهرة ١٩٦٣

(وإن ليهود بني النجار، ويهود بني الحارث، مثل ماليهود بني عوف إلا من ظلم أو أثم)، (وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة)[1].

ولقد فصل فضيلة الشيخ عطية صقر العلاقة بين المسلمين واليهود في كتابة (دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة) حين كان يتحدث عن اليهود كما وصفهم القرآن ونختار من حديثه ما يلي : (ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمل أن يكون اليهود الموجودون بالمدينة أول المؤمنين به لا أول الكافرين، وذلك لأن دعوته كلها سلام لا تبغى هدما لصحيح من العقائد أو العادات، ولا عداء لأحد يستجيب لدعوة الحق ويتعاون على نشر كلمة العدل بين الناس : ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[2] ﴿٦٤﴾

...ولكن عداءهم لشخص الرسول ولجماعة المسلمين ما لبث أن ظهر في السب والقدح والاستهزاء ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا﴾[3] وفي تهديدهم بقتال المسلمين عقب انتصارهم في بدر قائلين لهم (لا يغرنكم أنكم قتلتم نفرا من قريش لا يعرفون القتال، ولو قاتلتمونا، لعرفتم أنا نحن الناس) ، وفي عدم التعاون مع المسلمين في تنفيذ نصوص المعاهدة، وفي محاولة التخلص من النبي باغتياله، أو بإلقاء الحجر عليه أو دس السم له، وفي نقضهم للعهد حين تحرشوا بإحدى نساء الأنصار في السوق، وفي إيذاء المسلمين اقتصاديا باحتكار السلع وموارد الثروة وفي محاولة تفريق صفوفهم بالوقيعة بين الأوس والخزرج على يد شاس بن قيس وفي تآمرهم مع المشركين ضد المسلمين، فكانت غزوة أحد بتحريضهم، وغزوة الأحزاب بسعيهم ونشاطهم، وكذلك أنشأوا جبهة ثالثة في المجتمع بين المسلمين والكافرين وهي جبهة المنافقين...[4])

---

(١) السيرة النبوية لابن هشام، القسم الأول ويشتمل على الجزء الأول والثاني: ٥٠٣ تحقيق : إبراهيم الإبيارى وآخرون ط ٢، الحلبى مصر ١٩٥٥م.

(٢) آل عمران : ٦٤

(٣) آل عمران : ١٨٦

(٤) دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة، عطية صقر (٣٢٨)– مؤسسة الصباح الكويت سنة ١٩٨٠

أمـــا المنافقون. فلم يكن لهم وجود في مكة، كما لم يكن لهم وجود في المدينة قبل مجيئ الرسول صلى الله عليه وسلم إليها.

لم يكـــن هـــناك نفـــاق في مكة، لأن النبي ومن معه لم يكونوا من القوة في حالة تســتدعى وجـــود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم فتتملقهم وتتزلف إليهم في الظاهـــر وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء، كما كان شأن المنافقين بوجه عـــام، لقد كان أهل مكة وزعماؤها يناوئون النبي جهارا، ويقاومون دعوته دونما تحرز أو تحفظ.

أمـــا كيف ولماذا ظهر النفاق في المدينة ؟ فإن ابن كثير يشير إلى ذلك بقوله (..فلما قـــدم الرسول المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من الأوس والخزرج، كان فيهم عبد الله بن أُبَيٍّ بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج. وكان سيد الطائفتين في الجاهلـــية، وكـــانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله.

فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول : هذا أمر قد تَوَجَّهَ[1]، فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممـــن هم على طريقته ونحلته ، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المديـــنة ومـــن حولها من الأعراب. وينفى ابن كثير تهمة النفاق عن المهاجرين، لأنه لم يكن فيهم أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه، رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة)[2].

ولقد وجد المنافقون في اليهود سندا لهم ونصيرا، لأن اليهود في المدينة كانوا على ما ذكرنا من الحقد والكراهية للرسول ولرسالته، فنشأ بين المنافقين واليهود حلف بغيض، بـــات يحـــيك المؤامرات ويدس في كل مناسبة، يظهرون عداءهم ويجهرون به إذا ألمت بالمســـلمين ضائقة أو نزلت بهم شدة ، ويخفون كيدهم وتآمرهم إذا كان المسلمون في قوة ورخاء.

---

(١) تَوَجَّهَ : كَبُرَ، انْطَلَقَ (المعجم الوسيط).

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ٤٧/١

وقد تولى القرآن الكريم فضح اليهود والمنافقين، وكشف كيدهم وضلالهم في آيات كثيرة، حتى أن هناك سورة باسم (المنافقون) وسنحاول فيما يلي إبراز دور المقابلة في كشف اليهود والمنافقين والآثر البلاغي والديني لذلك :

أولا : في خطاب اليهود :

وردت المقابلة في خطاب اليهود في مواقف كثيرة نعرض لبعضها فيما يلي :

١- في حثهم على الإسلام : ترد المقابلة في خطاب اليهود لتدعوهم إلى الإسلام وتبين لهم الطريق الواضح. قال تعالى : يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ﴿١٥﴾
يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿١٦﴾[1]

وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى كما يقول الزمخشري[2]، والقرآن الكريم عندما يعبر بأهل الكتاب فإنما يقصد بذلك اليهود والنصارى، وأحيانا يخص اليهود بالحديث عندما يناديهم بني إسرائيل وهو هنا يدعو أهل الكتاب عموما، واليهود بخاصة بأن يتبعوا ما جاء به الرسول فإن في رسالته الكثير مما أخفوه لحاجة في نفوسهم (فقد أخفى النصارى التوحيد وقالوا بالثليث وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزاني وتحريم الربا كافة، كما أخفوا جميعا خبر بعثة النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل)[3] ويروى السيوطي في أسباب النزول (إن اليهود أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الرجم، فقال : أيكم أعلم، فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده النبي بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور والمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أَفْكَلٌ[4]، فقال : إنه لما كثر فينا جَلَدْنَا مائة، وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم[5]).

---

(١) المائدة : ١٥/١٦

(٢) الكشاف : ٦٠١/١

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب : ٨٦١/٢

(٤) الأفكل، على وزن أحمد. هو الرعدة، يقال : مفكول أي مرتعد : (المعجم الوسيط). ٤

(٥) أسباب النزول للسيوطي : ٧٠/٢

والآيـــات هنا تعرض عليهم رسالة الإسلام باستخدام المقابلات بين : (يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، ويعفو عن كثير)، وبين (الظلمات والنور).

ونحـــن نلاحظ على هذه المقابلات أنها بين فعلين وبين اسم واسم، كما نلاحظ أن عنصـــر الضياء والكشف والجلاء يشع من رسالة الإسلام في مقابل التخفي والظلمات التي يعيش فيها أهل الكتاب.

٢- في دحض كذبهم على الله وعلى الناس :

فقد كذب اليهود على الله واتهموه بالبخل، وكذبوا على الله حين حرفوا الكلم عن مواضـــعه، وكذبـــوا على الله وعلى الناس حين ادعوا أنهم قتلوا المسيح بن مريم وهذه نمـــاذج من كذبهم وإخفائهم للحقائق، يفضحهم فيها القرآن الكريم وتؤدي المقابلات فيها دورا هاما ومؤثرا في هذا المجال.

أ- قال تعالى : وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَٰهُمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾[1]

يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآيات : (روي أن الله تبارك وتعالى كان قد بسط عـــلى الـــيهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا. فلما عصوا الله في محمد صلى الله عليه وســـلم وكذبوه كف الله تعالى ما بسط عليهم من السعة، فعند ذلك قال فنحاص ابن عازوراء : يد الله مغلولة، ورضى بقوله الآخرون فأشركوا فيه)[2].

فاليهود هنا يكذبون على الله وينسبون البخل إليه بينما شواهد الحال تدل على أنهم أبخل خلق الله.

---

(١) المائدة : ٦٤ - ٦٦

(٢) الكشاف : ٦٢٨/١

والمقابلات هنا متعددة :

١- فقد قابل قولهم يد الله مغلولة بالدعاء عليهم بغل الأيدي، وبإثبات الكرم لله في قوله (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) فتكون هذه من المقابلات الفريدة في القرآن التي يقابل فيها طرفان بطرف واحد؛ وذلك لبشاعة التهمة التي يحاول اليهود- كذبا واختلاقا- أن يطلقوها على الله سبحانه.

وللزمخشري تعليل لطيف في تثنية (يداه) في قوله (بل يداه مبسوطتان) وهي مفردة في (يد الله المغلولة)، وهو أن هذه التثنية (ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له، ونفي البخل عنه، وذلك أن غاية ما يبذله السخي بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعا فبني المجاز على ذلك)(١).

٢- وقابل (أطفأها الله) بـ (أوقدوا نارا للحرب) وهي توحي بفشل مقاصدهم في الكيد للإسلام وللمسلمين، وبكشف أكاذيبهم.

٣- وقابل بين حبهم للفساد وعدم حب الله لذلك. لبيان الفرق بينهم وبين المسلمين.

٤- وقابل بين (أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) للإيحاء بكثرة الخير الذي يمكن أن يجنوه لو أنهم لم يكذبوا على الله، وأقاموا الكتب السماوية دستورا لهم ولم يحرفوها ويخفوها.

٥- وقابل بين قوله "(منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون) وهي مقابلة بين طائفتين من اليهود، (طائفة حالها أَمَمٌ(٢) في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الطائفة المؤمنة كعبد الله بن سلام وأصحابه(٣)) والطائفة الأخرى ساء عملها وهي الطائفة الكبيرة من اليهود. وهذه المقابلة فيها حث لليهود على تدبر أمرهم والتفكير في عاقبة أفعالهم السيئة. وناسب الختام بها بعد أن كشف كذبهم وتدبيرهم حتى ينصلح حالهم.

---

(١) نفسه : ١/٦٢٨

(٢) الأَمَمُ : اليسير القريب التناول، الهيِّن، والوسط.

(٣) تفسير النسفي : ١/٢٩٢

ب- وفي مجال خطاب اليهود لكشف كذبهم أيضا يأتي قوله تعالى : ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ [1]﴾

فالمقابلة هنا بين تأكيدهم (إنا قتلنا) ونفي الله لذلك في قوله تعالى : {وما قتلوه} وتأكيد ذلك بعدة مؤكدات بعدها، وهي نفي الصلب الذي ادعوه والاستدراك ب {لكن شبه لهم} وتأكيد النفي في (وما قتلوه يقينا) كل هذه المؤكدات في مقابل ما يزعمون تأكيده بقولهم (إنا قتلنا المسيح).

والمقابلة بين جو الشك والظن الذي أحاط بنهاية عيسى وجو العلم واليقين الذي يثبته القرآن في هذه القضية.

وهذه المقابلات توحي بكذب اليهود وضلالهم، ومحاولتهم تزييف الحقائق.

٣- في تحذيرهم وتهديدهم :

وتأتي المقابلة في خطاب اليهود للتحذير والتهديد إن لم يؤمنوا قال تعالى : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ [2] وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾﴾[3] والمقابلة هنا بين (الوجوه والأدبار) توحي بالتهديد بطمس مادي أو معنوي: مادي كالمسخ والتشويه ومسح معالم الوجه حتى يصير كالقفا كما حدث لأصحاب السبت حين مسخهم الله قردة خاسئين، أو معنوي بطمس معالم الهدى والبصيرة في نفوسهم.

وهو تهديد مخيف ومرعب كان له أثره الفعلي في إسلام كعب الأحبار فحين سمع هذه الآية بادر إلى الماء فاغتسل وأسلم وهو يقول : (وإني لأمَسُّ وجهي مخافة أن أطمس[4]).

---

(١) النساء : ١٧٥

(٢) نطمس وجوها : أي نسويها حتى تعود كأقفائهم، مجاز القرآن ١/١٢٩

(٣) النساء : ٤٧

(٤) تفسير ابن كثير : ١/٥٠٨

٤- في بيان جوانب من أخلاقهم :

وهـــذه طائفـــة من المقابلات في عدة آيات متفرقات تكشف عن بعض الجوانب الخلقـــية التي تعاملوا بها مع المسلمين، والقرآن يكثر من ذكر هذه الآيات حتى يَحْذَرَ المسلمون كيد اليهود ويعدوا لهم العدة. والمقابلات هنا واضحة وصريحة ومعظمها يبرز التناقض في شخصية اليهود.

١- فهم يؤمنون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ويأخذون من الدين ما يوافق هواهم ويتركون غيره قال تعالى : ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ﴾

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ ﴾ (١)

٢- ويشترون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ﴿ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾ ﴾ (٢)

٣- ويشترون الدنيا بالآخرة ﴿ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾ (٣)

٤- ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه:

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾ (٤)

٥- ويؤمـــنون بالإسلام أول النهار ويكفرون آخره {﴿ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾ (٥)}

---

(١) المائدة : ٦١

(٢) البقرة : ١٧٥

(٣) البقرة : ٨٦

(٤) البقرة : ٨٥

(٥) آل عمران : ٧٢

والهدف الظاهر من وراء دعوتهم تلك هو إيقاع المؤمنين من أتباع محمد في الشك، لأنهم كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أعرف منهم ببواطن الأمور، فإذا رأوهم آمنوا ثم رجعوا عن إيمانهم ظن هؤلاء الأميون أنهم رجعوا لأنهم اكتشفوا خللا أو نقصا في الدين ولذلك عقبت الآية بهذا الهدف (لعلهم يرجعون[1]).

٦- ويتناقض قولهم مع فعلهم ﴿ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾[2] ﴾ وتلك آفة يجب أن يتخلص منها كل داعية إلى الخير، حتى لا يصاب الناس بالشك والحيرة فتنطفئ جذوة الإيمان في قلوبهم لما يرونه من تناقض أقوال الدعاة مع أفعالهم.

ثانيا : المقابلة في خطاب المنافقين :

عرفنا أن المنافقين ظهروا في المدينة وكان على رأسهم عبد الله بن أُبَيٍّ بن سلول والمنافق كما ورد في المعاجم هو من يخفى الكفر ويظهر الإيمان، ومن يضمر العداوة ويظهر الصداقة ومن يظهر خلاف ما يبطن[3].

وقد وردت المقابلة في خطاب الله للمنافقين في أكثر من موضع في السور المدنية وكان لها أثرها في كشف نواياهم تجاه المسلمين وتحذير المسلمين منهم وتهديد المنافقين بسوء العاقبة، ومن هذه المقابلات ما يلي :

أ- فيما يتصل بعقيدتهم :

إذا جاز أن يكون للمنافقين عقيدة، فإن الآيات التالية توضح أنهم أصحاب عقيدة مزدوجة، يستخدمون جزءا منها في العلن والآخر في الخفاء. والآيات التالية توضح هذا الازدواج والتذبذب في عقيدتهم :

قال تعالى في سورة البقرة : يصف أحوال المنافقين كما ذكر ابن كثير

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ

---

(١) تفسير ابن كثير : ٣٧٣/١

(٢) البقرة : ٤٤

(٣) المعجم الوسيط مادة (نفق).

ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾(١)

١- فهـذه الآيـات تقابل ما يخفون من عدم الإيمان بما يبدونه من قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر.

٢- وتقابل خداعهم لنفسهم دون وعي وشعور بخداعهم لله والذين آمنوا.

٣- وتقابـل ما زاده الله عليهم من مرض الرجس والضلال بما في قلوبهم من مرض النفاق في الدين(٢).

٤- وتقابـل ادعـاءهم الكاذب بأنهم مصلحون بدعوة الدين لهم بترك الفساد في الأرض.

٥- وتقابل تعاليهم وتكبرهم حين يصفون المسلمين بالسفة بدعوة الدين لهم بالإيمان كما آمن الناس.

٦- وتقابـل بين ما يلقون به المؤمنين من التظاهر بالإيمان وما يقولونه لرؤسائهم - شـياطين الـيهود والمشركين - من التحزب معهم، والسير وإياهم في طريق الضلال والاستهزاء بالدين.

٧- وتقابل بين استهزائهم بالمؤمنين واستهزاء الله بهم على طريقة المشاكلة(٣).

٨- وتختـتم الحديث عن عقيدتهم بالمقابلة بين الضلالة والهدى إشعارا بأن المنافقين بهذا السلوك المشين قد اختاروا - بل اشتروا - الضلالة بالهدى ..

وهـذه المقابلات الثمان تعكس حالة التأرجح والذبذبة والتناقض التي تميز المنافقين وهي تكشف بهذا عن المخبوء من سرائرهم حتى يتعرف عليهم المجتمع الإسلامي فيحذر منهم.

---

(١) البقرة : ٨ - ١٦

(٢) تفسير ابن كثير : ٤٨/١

(٣) المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. (الإيضاح) للقزويني ص١٩٨

ولعل في هذا الكشف ما يحمل بعضهم على الخجل من نفسه حين يراها عارية بالسوء أمام الجميع فيبادر إلى التوبه والاستقامة.

ب- في بيان حالهم عند نزول سورة من القرآن :

توضح المقابلة الآتية أثر القرآن على نفوس المنافقين بالمقارنة بأثره على نفوس المؤمنين قال تعالى :

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾﴾

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (١) ﴿١٢٧﴾﴾

والمقابلة هنا بين موقفين تجاه الوحي :

١- موقف المنافقين، ويظهر في التساؤل المريب المخذل المشكك : أيكم زادته هذه إيمانا ؟

كما يظهر في نظر بعضهم إلى بعض نظرة يفهم منها أنهم يريدون الانصراف خلسة عن مجلس الرسول خشية أن يكون في السورة ما يفضحهم أو يكلفهم بأمر جديد، ثم ينصرفون تتبعهم لعنة الله.

ولذلك لا يزيدهم هذا التصرف إلا رجسا فوق رجسهم يلازمهم حتى يموتوا وهم كافرون..

٢- موقف المؤمنين : يتلقى المؤمنون السورة الجديدة بالحفاوة والاستبشار فتقع على قلوبهم موقع الندى على الغلة الصادية، تزيدهم إيمانا على إيمانهم ويستبشرون بما فيها من أوامر يغريهم بتنفيذها حب الله والدين.

ج- موقفهم من الدعوة إلى الجهاد :

والجهاد هو المحك العملي الذي يكشف المنافق من الصادق. فلئن أظهر شخص ما إسلامه فليس لنا عليه من سبيل، ولكن التجربة والاختيار يظهران صدق هذا الإسلام، ومن ثم كان الجهاد هو الذي كشف المستور من نواياهم، وأظهر الوجه القمئ للمنافقين.

---

(١) التوبة : الآيات (١٢٤، ١٢٥، ١٢٧).

وسنعرض هنا نماذج للمقابلات في خطاب المنافقين نتبين منها أن موقفهم من الدعوة إلى الجهاد يتلخص في :

(١) التخلف والنكوص.

(٢) التثبيط من همة المسلمين والحط من روحهم العالية في القتال.

(٣) الترقب والتربص انتظارا للنتائج حتى ينضموا إلى الغالب.

(٤) تكالبهم على طلب الغنائم بغير حق.

وبالطبع ليست هذه كل مواقفهم في الجهاد، فهناك التحالف مع اليهود والمشركين وهناك الإرجاف بالباطل بين الصفوف، ولكنا نختار من المواقف ما عرض فقط بأسلوب المقابلة.

(١) المقابلة في التخلف والنكوص عن الجهاد :

﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ[١] مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾[٢] ﴾

فالمقابلة بينهم وبين المؤمنين هنا حين يأمر القرآن بالجهاد، تظهر مدى تقاعسهم عن الجهاد. ورضاهم بأن يكونوا من النساء القواعد المتخلفات عن الجهاد.

بينما الرسول والذي آمنوا معه يسارعون بتلبية داعي الجهاد باذلين المال والنفس في سبيل الله.

ومن ثم كان الجزاء بينهما متقابلا أيضا لأن الجزاء غالبا من جنس العمل فكان جزاء المؤمنين الفلاح والخلود في الجنات تجري الأنهار العذبة من تحتها وذلك هو الفوز العظيم في مقابل دمغهم بعدم الفهم والفقه والطبع على قلوبهم فلا يهتدون.

---

(١) أولو الطول : أصحاب الغنى والسعة من المنافقين : (كلمات القرآن ١١٤).

(٢) التوبة : ٨٦ - ٨٩

(٢) التثبيط من عزائم المسلمين :

مثلما حدث في غزوة تبوك التي تسمى غزوة العسرة، وكانت في الصيف القائظ، فلما أمر الرسول الناس أن ينبعثوا معه، تعلل المنافقون بشدة الحر[١] – قال تعالى :

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَـٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَـٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِى ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾[٢] ﴾

والمنافقون بهذا التعلل إنما يشيعون روح الكسل والتراخي بين صفوف المسلمين النشطين إلى الجهاد.

ولذلك قابل الله تعللهم بعدم النفور في حر الدنيا بأن نار جهنم التي تنتظر المتخاذلين أشد حرا، وقابل الضحك القليل في الدنيا بالبكاء الكثير في الآخرة فأيام الدنيا محدودة معدودة، أما في الآخرة فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

(٣) التربص والترقب انتظارا للنتائج :

رأينا المنافقين وقت الجهاد ينكصون على أعقابهم ويتعللون بأعذار واهية ويشيعون الخور والضعف بين المسلمين، فإذا ما شمر المسلمون - بالفعل - عن ساعد الجد وخاضوا حومة الوغي وقف المنافقون متربصين ينتظرون نتيجة المعركة فإذا تم الفتح والنصر للمسلمين، تظاهروا للمسلمين بالمودة، ودلوا عليهم دلالا كاذبا بأنهم كانوا معهم، بقلوبهم، أو بما قدموه لهم من مساعدات.

أما إذا كان للكفار الغلبة — كما حدث في غزوة أحد - فإنهم يدلون عليهم أيضا بما قدموه لهم من مساعدة في الباطن من تخذيل وخبال في صفوف المسلمين قال تعالى :

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَـٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ[٣] عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

---

(١) انظر أسباب الترول للسيوطي :٢/٩٨

(٢) التوبة : ٨١ – ٨٢

(٣) نستحوذ عليكم : نحافظ عليكم، ونمنع اذى المسلمين عنكم. (المعجم الوسيط).

﴿فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾﴾(١)

والمـنافقون يحسون بالنشوة والسعادة حين يصاب المسلمون بأذى ويحسون بالنكد والهم والسوء إذا أصاب المسلمين خير. قال تعالى :

﴿إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾﴾(٢)

والمقابلـة هـنا بـين حاليهم تبرز مدى الحقد والغيظ الذي يعتمل في قلوبهم تجاه المـسلمين. وفيها تحذير للمسلمين منهم وكشف لخططهم ومشاعرهم تجاههم وشبيه بهذا الموقف أيضا قول الله تعالى عنهم :

﴿وَإِنَّ مِنكُمۡ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنۡ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَالَ قَدۡ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذۡ لَمۡ أَكُن مَّعَهُمۡ شَهِيدٗا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنۡ أَصَٰبَكُمۡ فَضۡلٞ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمۡ تَكُنۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُۥ مَوَدَّةٞ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ مَعَهُمۡ فَأَفُوزَ فَوۡزًا عَظِيمٗا ﴿٧٣﴾﴾(٣)

والمقابلـة في الآيـتين بـين حالتين من حالات المنافقين تثير الاشمئزاز من تصرفهم المخجل والمخزى.

فهم لا يسارعون إلى القتال والجهاد شأن المؤمنين المخلصين بل يتباطئون ويتثاقلون تربـصا وانتظارا لنتيجة المعركة : فإن كانت الدائرة على المسلمين أو أصابتهم مصيبة فرحوا إذ نجوا منها واعتبروا - لجهلهم - أن عدم اشتراكهم واستشهادهم في المعركة نعمة من الله عليهم.

وإن كانـت الغلبة للمسلمين وأصابوا الغنائم....تمنوا أن لو كانوا معهم فيفوزون فوزهم العظيم مع أنهم هم الذين تباطئوا وتكاسلوا.

وهـذان الموقفان المتقابلان يبرزان مدى التناقض بين ظاهر المنافقين وباطنهم ومدى الأرجحـة وعـدم الثبات على موقف واحد، وفيها أيضا كشف وتعرية لنواياهم حتى يحذرهم المسلمون.

---

(١) النساء : ١٤١

(٢) التوبة : ٥٠

(٣) النساء : ٧٢ - ٧٣

(٤) تكالبهم على طلب الغنائم بغير حق :

كان من المفروض أن يتواري المنافقون خجلا من المسلمين ومن أنفسهم حين يعود المسلمون منتصرين غانمين، ولكن العجيب أنهم – وقد نكصوا عن القتال وخذلوا المقاتلين..وتربصوا بالمسلمين – يزاحمون المسلمين أرزاقهم، ويرون لهم في الغنائم حقا واجبا، بل يتطاولون أحيانا على الرسول ويلمزونه في عدالة التوزيع فإذا أعطاهم منها رضوا وإذا لم يعطهم منها سخطوا.

قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾[١]

والمقابلة هنا تكشف حالهم بين الرضا إذا نالوا مالا يستحقون والسخط إذا لم ينالوا شيئا.

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حليما معهم إلى أبعد حدود الحلم، وترك للقرآن ولفهم المسلمين له مهمة كشفهم والقضاء عليهم :

يروى البخارى والنسائى عن أبي سعيد الخدرى – رضى الله عنه – بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى فقال : اعدل يا رسول الله، فقال رسول : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ائذن لي فأضرب عنقه، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الرمية قال أبو سعيد فنزلت فيهم "ومنهم من يلمزك في الصدقات...إلخ[٢])

(د) بين المؤمنين و المنافقين :

سبق أن عرضنا لموقف المنافقين وموقف المؤمنين والفرق بين ما يتصف به كل فريق منهما عندما تحدثنا تحت هذا العنوان في سياق الحديث عن المقابلة في خطاب النبي والمؤمنين وعرضنا لذلك الآيات (٦٧ – ٦٨)، (٧١ – ٧٢) من سورة التوبة، فلا داعي لتكرارها هنا مرة أخرى[٣].

---

(١) التوبة : ٥٨

(٢) انظر تفسير ابن كثير : ٣٦٣/٢، وأسباب النزول للسيوطي : ٩٥/٢

(٣) انظر ص (٢٥٥) من هذا البحث

ثالثا : المقابلة في آيات التشريع

تقديم :

يرتبط التشريع في الدين الإسلامي بالعقيدة ارتباطا وثيقا، فإذا كانت العقيدة تعني الاعتقاد الجازم وتصديق القلب بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما علم مجيئه به.

وإذا كانت الشريعة هي الطريقة الموضوعة للسير عليها، والتكاليف التي تؤدي بالجوارح، فإن الإسلام يشمل العقيدة والشريعة، أي التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح(١).

وقد سبق القول بأن القرآن المكي اهتم بغرس العقيدة، بينما اهتم القرآن المدني بالتطبيق العملي لتلك العقيدة عن طريق رسم النظم والتشريعات التي تكفل السلامة والأمن للفرد والمجتمع.

ونضيف هنا أن تشريع الله للبشر قائم على أساس علمه تعالى بما يصلحهم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾﴾(٢) .

وإذا كانت القوانين الأرضية تحترم برقابة الشرطة وبدافع الخوف من العقاب فإن التشريعات الإلهية تحترم بوازع من الضمير الديني الذي يرى في رقابة الله المطلقة عاصما له من الوقوع في الخطأ، ولذلك يندر أن تجد آية من آيات التشريع غير مقترنة بالحث على طاعة الله ورقابته لأنه بدون هذه الطاعة، والشعور بالمراقبة لن تنفذ وصايا أو تشريعات. وحتى في أمور التعامل المادي البحت كآيات الميراث أو آية الدَّيْن، نجد في ثناياها أوامر أو نواهي بتقوى الله وطاعته مثل.... وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمْۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾(٣)﴾

ومن الطبيعي – ونحن نبحث في المقابلة في آيات التشريع – ألا نتعرض لكل آيات التشريع في القرآن الكريم، بل نختار منها ما ورد بأسلوب المقابلة فقط، ونأخذ من المقابلات ما أدى دورا مؤثرا في بيان الحكمة من هذا التشريع والربط بينه وبين خشية الله ومراقبته.

---

(١) انظر دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة : عطية صقر

(٢) الملك :١٤

(٣) البقرة : ٢٨٢

ويمكن القول بأن المقابلة في آيات التشريع كانت أكثر ظهورا في التشريع للأسرة وما يرتبط بها من زواج وطلاق ونفقة وتَبَنٍّ[1]، وفي بعض المحرمات كالخمر والربا، وفي بعض الحدود كحد القذف والقتل، وفي جانب من أصول العلاقات بين الدولة المسلمة وغيرها، كما ترد على قلة – في العبادات كالصلاة والحج.

وهذه طائفة من النماذج للمقابلة في التشريع :

(١) في الصلاة ..سبق الحديث عنها في (خطاب النبي) ص:٢٤٦

(٢) في الحج

(٣) في بناء الأسرة

(٤) في تحريم الخمر

(٥) في تحريم الربا

(٦) في حد القذف

(٧) في القصاص

(٨) في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم

(٢) في الحج :

أ- قال تعالى : ﴿وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾[2]﴾

ورغم أن سياق الآيات يوحي بأن الأمر هنا إنما هو لسيدنا إبراهيم عليه السلام إلا أننا نميل إلى ما أورده الزمخشري في رواية عن الحسن[3] : أنه خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يفعل ذلك في حجة الوداع.

والمقابلة في الآيتين بين :

---

(١) التبنى : اتخاذ ولد الغير ابنا واعطاؤه كافة الحقوق المترتبة على هذا التبنى وقد أبطله الإسلام بقوله سبحانه {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}. وسيأتي الحديث عن ذلك ص (٢٨٦) .

(٢) الحج :٢٧ - ٢٨

(٣) الكشاف للزمخشري : ١١/٣

(١) الذهاب إلى الحج مترجلين والذهاب راكبين وهي توحي بكثرة الجموع الملبية للأذان بالحج، وتدافعهم ما بين راجل وراكب قاصدين إلى مكة من كل فج عميق.

(٢) وبين منافع لهم ويذكروا اسم الله. أي بين المادة والروح وهي تلخص الحكمة من الحج، والأثر الذي يعود على المسلمين من ورائه ففيه غذاء مادي وغذاء روحي: فيه التجارة والمنافع الدنيوية وفيه ذكر الله والالتجاء إليه وتلبية ندائه وهذا أكبر زاد روحي.

وهكذا جمعت الآيتان - بأسلوب المقابلة - بين تشريع الحج والحكمة من ورائه ماديا وروحيا.

ب- ومما يتصل بفريضة الحج، ما ورد من آيات في سورة البقرة تعلم المسلمين بعض الآداب المتعلقة بهذه الفريضة.

قال تعالى : ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ[1] ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾[2]﴾

والأدب الذي يريد القرآن أن يثبته في قلوب المسلمين هو أن مناسبة الحج يحسن أن يتغلب فيها الطابع الروحي على الطابع المادي. وعلى المسلمين إذا ما انتهوا من أداء النسك أن يتوجهوا إلى ربهم بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة ولا يقتصروا في دعواتهم على مطالب الدنيا.

والآيات تعرض نموذجين متقابلين :

نموذج همه الدنيا وحدها، فهي شغله الشاغل حتى في أقدس الأماكن وهؤلاء قد يعطيهم الله في الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب والنموذج الآخر الذي يقابله، لمن لا يحصرون همهم في الدنيا بل يتطلعون إلى الخير في الدنيا والآخرة ومن ثم يدعون الله بحسنة الدنيا وهي النعمة والعافية والتوفيق، وحسنة الآخرة وهي الرحمة والإحسان والنجاة، فيستجيب الله لدعائهم.

---

(١) خلاق : نصيب من الخير أوقدر منه (كلمات القرآن : ٢٤).

(٢) البقرة : ٢٠٠ - ٢٠٢

ولقد كان قوم من الأعراب يجيئون إلى هذا الموقف قائلين : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء وحسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فأنزل الله فيهم هذه الآيات[١].

والمقابلة بين الفريقين تجعل المسلم ذا القلب البصير يختار من الدعاء والأدب في هذا الموقف ما يعود عليه بخيري الدنيا والآخرة.

(٣) في بناء الأسرة :

يحرص الإسلام فيما يحرص على تكوين أسرة سليمة متماسكة، لأنها الخلية الأولى في المجتمع ويتوقف صلاحه على صلاحها وبالعكس

ولذلك وضعت الضوابط التي من شأنها أن تكفل سلامة هذا الأساس الذي سيقام عليه بنيان المجتمع. ومن الضوابط التي وردت بأسلوب المقابلة :

أ- اختيار الزوجة :

لا يحفل الإسلام بجمال المرأة او حسبها قدر احتفاله بدينها فقد ورد في الحديث الشريف (...فاظفر بذات الدين تربت يداك[٢]).

والآية التي نستشهد بها هنا والتي جاءت بأسلوب المقابلة حتى يتبين المسلم الصواب من الخطأ هي قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾[٣]﴾

والمقابلة في هذه الآية بين طريقين لا يلتقيان أبدا، لأن أحدهما موصل إلى النار والآخر موصل إلى الجنة، إنها بين الشرك والإيمان وهيهات أن تبنى أسرة مترابطة وطرفاها متنافران.

---

(١) أسباب النزول للسيوطي : ٢٧/١

(٢) صحيح البخاري : كتاب الشعب ٩/٧

(٣) البقرة : ٢٢١

والإســـلام حريص على تحريم نكاح المشركات حتى يُؤْمِنَّ، والمشركين حتى يؤمنوا ويفـــضل الأَمَةَ المؤمنة والعبد المؤمن على المشرك ولو كان حرا حتى تتميز الشخصية المسلمة بالتماسك والقوة.

ب- العلاقة الزوجية :

في آيـــات كـــثيرة تـــرى القرآن الكريم يصور العلاقة الزوجية بأنها السكن والمودة والـــرحمة ومن هذه المودة والرحمة ينبت النبت الطيب الصالح وتنشأ الأسرة الإسلامية الـــتي تنتظمها روح المحبة والتعاون .. وحتى عندما يتعرض القرآن للعلاقة الجنسية بين الـــرجل و زوجته، وهي في الحياة أمر شهواني صرف ينزل بالإنسان إلى البعد الحيواني نجـــد الإسلام يضفى عليها من الشفافية والرقة ما يذهب بغلظ الحيوانية ويلبس العملية الجنسية ستارا روحيا راقيا. قال تعالى :

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ﴾(1)

والمقابلـــة بـــين كـــون الزوجات لباسا للرجال وكون الرجال لباسا للنساء توحي (بقـــرب بعـــضهم مـــن بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على الأجسام(2)) وفيها من التقارب والتلاحم الروحي والنفسى ما يفوق بكثير هذه الدقائق القليلة من الاتصال المادي.

ج- في آداب الطلاق :

فإذا ما دب الخلاف بين الزوجين وخيف على تلك العلاقة من الشقاق،

١- فـــإن الخطـــوة الأولى هي ﴿فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥﴾(3)

حكم عدل من أهل الزوج في مقابل حكم عدل من أهلها، في محاولة مخلصة لرأب الصدع بين الزوجين.

٢- فـــإذا اســـتحالت العشرة بين الزوجين، فلا مناص من الطلاق، وحتى يخفف الإســـلام من وطأته وبغضه فإنه شرع محددا بطلقتين، حتى لا يكون الطلاق سلاحا في

---

(١) البقرة : ١٨٧

(٢) تلخيص البيان في مجازات القرآن، للشريف الرضى.

(٣) النساء : ٣٥

يـــد الـــرجل يستعمله في إضرار الزوجة وبقائها معلقة، كما ذكر السيوطي (حين قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقـــك. فكلما هَمَّتْ عِدَّتُكَ أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله علـــيه وســـلم فسكت حتى نزل القرآن[1] ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾[2]

وبعد الطلقتين يخيره الإسلام بين أمرين كلاهما فيه حفاظ على الأسرة وعلى علاقات المودة بين الناس : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد تكرر هذا المطلب في أكثر من موضع لأهميته الكبيرة في الحفاظ على أواصر المحبة قال تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْ﴾[3] وقال أيضا : ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢﴾[4]

ولا نريد الدخول في تفصيلات فقهية ليس مجالها هذا البحث البلاغي وإنما يهمنا هنا أن نـــشير إلى موقـــع المقابلـــة في النص القرآني ووقعها وأثرها في ربط التشريع بالتأثر الوجداني والروحي.

فالمقابلة بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان

أو بين الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف

ثم التعقيب على ذلك بالنهي عن الإمساك ضررا واعتداء على حرية المرأة وبإشهاد العـــدول وإقامة الشهادة الخالصة لله، والتذكير بتقوي الله في هذا الموقف .. كل ذلك يـــشير إلى الربط بين المقابلة في التشريع وبين هذا التأثير الروحي الذي يوقظ الضمير، فكما قلنا سابقا[5] إن أي قانون لابد له من عين ساهرة تحرص عليه وتحرسه أما القانون

---

(١) أسباب النزول للسيوطي :٣٢/١

(٢) البقرة: ٢٢٩

(٣) البقرة : ٢٣١

(٤) الطلاق : ٢

(٥) انظر التقدم للمقابلة في آيات التشريع ص (٢٧٩) .

الإســلامي فالضمير هو الرقيب الأول، ولذلك ارتبطت التشريعات بما يوقظ منه الحس الديني وينبهه.

٣- وســوف يتــرتب علــى هذا الطلاق بعض الأحكام كرضاعة الطفل أو نفقة الزوجة وهنا يحرص الإسلام على بيان هذه الأحكام في أسلوب المقابلة المؤثرة أيضا في الجانب الوجداني الذي يسهم في تنفيذ هذه الأحكام على الوجه الصحيح.

قال تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا[1] عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[2]

ففــي الآية مقابلة بين الواجبات والحقوق التي تكفل للرضيع نشأة سليمة قوية رغم ما حدث من فراق بين الأبوين.

إن عليها أن ترضعه حولين كاملين، وهي الفترة التي اعتبرها الأطباء وعلماء النفس المعاصرون فترة مثالية تلبي جميع الحاجات الصحيَّة والنفسية للطفل.

وفي مقابــل ذلــك، فإن لها حقا واجبا على والد الطفل وهو أن يتكفل برزقها أي إطعامها وكسوتها بالمعروف.

وتأتي هذه المقابلة مصحوبة بمقابلة أخرى هي عدم الإضرار بالوالدة في مقابل عدم الإضرار بالوالد.

والمقابلتان تأتيان في جو من الألفة والتشاور والمعروف ويعقب عليهما بالأمر بتقوى الله ومراقبته فهو البصير بالأعمال وبالنوايا.

وهكذا يتحقق التأثير الوجداني المطلوب في مثل هذه المواقف الحساسة.

٤- وهناك آية أخرى تتصل بالنفقة، وتشتمل على مقابلة رقيقة ولطيفة في مثل هذا الموقــف الذي يحتاج إلى الرقة واللطف لتضميد الجراح وتهدئة الخواطر وهي تأتي بعد

---

(١) إن أراد فصالا: فطاما للولد قبل الحولين. (كلمات القرآن: ٢٨).

(٢) البقرة: ٢٣٣

تفصيل في النفقة تَضَمَّنَ المسكن وأجرة الرضاعة وقد وضعت هذه المقابلة قاعدة عامة لا يختلف عليها، وهي أن النفقة عموما تخضع لحالة الزوج يسارا وإعسارا قال تعالى : ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝﴾[1]

فالمقابلة هنا بين الغنى والفقر، وبين العسر واليسر

وقد عبر القرآن عن الغنى بقوله {ذو سعة} إشعارا بالبسطة وسعة الرزق كما عبر عن الفقير بقوله {من قدر عليه رزقه} إشعارا بالشفقة عليه وعدم تكليفه بما فوق طاقته.

د- إبطال الظهار والتبنى :

ومن الأمور التي كانت تهدد كيان الأسرة بالتفكك، أو تبنى كيانا أسريا على أساس كاذب، عادتا الظهار والتبني.

والظهار (أن يقول الرجل لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي. وكان طلاقا في الجاهلية ، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة و لم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم[2]) والتبنى : أن يلحق الرجل بنسبه من ليس من صلبه ويدعوه ابنا لـه، وقد كان موجودا في صدر الإسلام فقد تبنى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه الكلبي فكان يدعى زيد بن محمد[3] فلما بدأ الإسلام يقيم صرح الأسرة على الأسس الطبيعية دون خلط أو تشويه أبطل التبنى وعلم المسلمين أن محمدا ليس أبا لاحد من المسلمين ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾[4]

والآية التي نستشهد بها للمقابلة في إبطال الظهار والتبني هي قوله تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۝﴾[5]

---

(١) الطلاق : ٧

(٢) تفسير ابن كثير : ٤/٣٢٠

(٣) نفسه : ٣/٤٦٥

(٤) الأحزاب : ٤٠

(٥) الأحزاب : ٤

والمقابلة هنا (١) بين الزوجات والأمهات

(٢) وبين الأدعياء والأبناء

(٣) بين الكذب من جانب هؤلاء المتقولين بأفواههم حين يجعلون الزوجة أما والدعى ابنا. والصدق والحق في قول الله الذي يحرم هذا ويهدي إلى الفطرة السليمة والسبيل الحق وقد أفادت هذه المقابلة الحسم في تحريم هاتين العادتين كما أفادت حرص الإسلام على قيام العلاقات الأسرية على أسس طبيعية غير مزيفة.

(٤) المقابلة في تحريم الخمر :

مر تحريم الخمر في الإسلام بمراحل متدرجة، جريا على عادة الإسلام عندما يحرم ما جرى مجرى العرف في طباع الناس، فإنه لا يأخذ الناس أخذا بل يتدرج بهم في رفق وتؤدة حتى يقتنع الناس بأنفسهم بسلامة الخط الإسلامي ومنفعته لهم.

والآيات القرآنية الواردة في الخمر لم تخل من أسلوب المقابلة على ما سنرى ولعل السر في ذلك هو مايؤديه التقابل في مثل هذه المواقف من تأمل ونظر في جانبين أحدهما ضار والآخر نافع، فيختار الإنسان ما ينفع ويصلح ويترك غيره.

والمراحل التي مربها تحريم الخمر هي :

١- قال تعالى في سورة النحل وهي مكية لا مدنية :

﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾﴾[١]

في مكة حيث لم تنزل بعد التشريعات والنظم والقوانين، لأنه لم توجد الدولة المسلمة حينذاك، ترد هنا إشارة عابرة إلى الخمر يفهم منها المسلمون شيئا ما، وهو أن الخمر ليست من الرزق الحسن، لأن العطف بين السَّكَر والرزق الحسن يقتضى المغايرة وكانت المقابلة بين السَّكَر وهو الشراب المُسْكِر الذي يتخذونه من البلح والعنب، وبين الرزق الحسن هي التمهيد والبداية لترويض النفوس على تقبل ما سيأتي بعد ذلك في الخمر من أحكام.

٢- أما في المدينة، فقد بدأ المسلمون يسألون عن حكم الخمر ضمن ما كانوا يسألون عن أحكام كثيرة، وهذه الأسئلة تصور اليقظة الفعلية للضمير المسلم ولم يكن

---

(١) النحل : ٦٧

الإسلام ليلجأ - كما قلنا - إلى تحريمها دفعة واحدة، حتى ولو ملك من القوة المادية ما يستطيع به قهر الناس وإجبارهم، ومن أجل ذلك كانت الإشارة الثانية أوضح وأصرح، ولكـــنها غير قاطعة، بل تركت لهم حرية الاختيار، بعد أن أرشدهم إلى بداية الطريق ...قال تعالى :

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...﴾[١]

فقابـــل هـــنا بين الإثم الكبير، ومنافع للناس، ولكنه جريا على مبدأ التدرج - بَيَّنَ للمسلمين أن إثمهما أكبر من نفعهما.

والمقابلة هنا تجعل المسلم يوازن ويقارن بين ما يكسبه من الإثم الكبير وما يجنيه من منفعة دنيوية، وتترك له — وحده — اختيار ما يتواءم ومصلحة دينه ودنياه.

٣- ثم يخطـــو التـــشريع خطوة أكبر، بعد أن يكون قد أطمأن إلى أنه قد احتل من مساحة الضمير المسلم رقعة أكبر، وبعد أن يجأر عمر وأمثاله بالدعاء "اللهم بَيِّنْ لنا في الخمـــر بـــيانا شافيا[٢] وبعد أن تفسد الخمر صلاة المسلمين فيخطئون في قراءة القرآن خطـــأ فاحشا. على نحوما روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن على قال : صـــنع لـــنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فَأَخَذَتْ الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون[٣]).

فيلجأ القرآن الكريم عن طريق المقابلة أيضا. إلى خطوة أخرى تحد بصورة كبيرة من تعاطى الخمر، وتخفف من عادة الإدمان عند الناس :

قـــال تعـــالى : يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ[٤]

---

(١) البقرة : ٢١٩

(٢) تفسير ابن كثير : ١/٥٠٠

(٣) أسباب الترول للسيوطي : ٢

(٤) النساء : ٤٣

والمقابلة هنا بين قوله (وأنتم سكارى) وقوله (تعلموا ما تقولون) أي بين أوقات السكر وأوقات الصحو والإفاقة، وبين طمس العقل وتغشيته بعمى السكر وغطاء الخمر، وبين يقظة الفكر والإدراك والتمييز بين غث الكلام وجيده وبين الجهل والعلم.

ولقد كان العرب يدمنون شرب الخمر وبما أن أوقات الصلاة متفرقة تتخلل النهار والليل، فلن يجد المسلم الذي يبتغي المحافظة على دينه وعقله – بعد أن أيقن أن الصلاة عماد الدين – لن يجد المسلم حينئذ وقتا للشراب، ولن يجد وجها للمقارنة بين أداء الصلاة عالما وواعيا بما يقوله فيها، وبين لذة الشراب والغيبة عن الوعي، إنه – لاشك – سيختار الصلاة، لأنها الصلة بربه ودينه الذي يحفظ عليه خلقه وعقله، ولن ينحاز إلى الخمر التي تقطع صلته بالوعي والإدراك.

٤- وبعد هذا التدرج تكون النفوس قد هيئت بالفعل لتَقَبُّل الكلمة الأخيرة في شأن الخمر، فيجئ الحكم الحاسم في النهاية ليقضي على دولة الخمر والسكر ولا يبقى في نفس عمر وغيره أدنى شك في تحريمها، فيأتي قوله تعالى :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ﴿٩٢﴾[1]

وهنا يجيب عمر على قوله تعالى {فهل أنتم منتهون}؟ قائلا (انتهينا انتهينا[2]).

ويمكن أن نلمس المقابلة هنا بين ما يريده الله للمؤمنين من طهارة وبين ما يريده الشيطان لهم من رجس ودنس.

بين نقاء العقل وصفائه وإقباله على ذكر الله والصلاة وبين غشاوته وصده عن ذكر الله وعن الصلاة.

بين الصداقة وتآلف القلوب مع طهارة الإيمان، والعداوة والبغضاء والشحناء التي يوقعها الشيطان بين الناس، حين تلعب الخمر برءوسهم فيتسابون ويتشاتمون، وربما

---

(١) المائدة : ٩٠ – ٩٢

(٢) ابن كثير : ٥/١

يقـــتل بعضهم بعضا دون وعي، حتى إذا أفاق لم يجد أمامه سوى الثارات والعداوات والبغضاء.

وأخـــيرا هـــناك مقابلة بين طاعة الله بالتزام تحريم الخمر وبين عصيانه باتباع هوى الشيطان.

٥- المقابلة في تحريم الربا :

الربا : في اللغة : الفضل والزيادة

وفي الشرع : فضل حال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين[١]، وفي علم الإقتصاد : المبلغ يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض تبعا لشروط خاصة[٢].

وقـــد كـــان الـــتعامل بالـــربا شائعا في الجاهلية، يمارسه التجار وأصحاب النفوذ والـــسطوة. ويرزح تحت ثقله وعبئه المحتاجون والضعاف ولكي يحل الإسلام نظامه في التعامل محل الربا، لم يكن أمامه بد من الحث على الصدقة وتطهير المال بالزكاة، وبث روح الأخوة والشعور بالتضامن بين المسلمين واعتبارهم كالجسد الواحد.

ولذلك فإننا نجد في القرآن المكي نفسه إشارات تلفت النظر إلى أن نظام الربا ليس هو النظام الذي يرتضيه الإسلام، وكانت هذه الإشارات هي التمهيد لتحريمه في المدينة تحريما قاطعا.

١- هـــذه آية مكية تحذر الناس من استثمار أموالهم عن طريق الربا بعد أن تحثهم على إعطاء كل ذي حق حقه.

قال تعالى {فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ }[٣]

فالمقابلـــة هـــنا بين مال يستثمر في الربا، الهدف منه أكل أموال الناس ومال يعطى كزكاة يقصد بها وجه الله.

---

(١) انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : ٢١٧/١، تقى الدين الحسينى الدمشقى ط٢، صبيح، القاهرة.

(٢) انظر المعجم الوسيط : ٣٢٦/١

(٣) الروم : ٢٨-٣٩

فتكون النتيجة المتقابلة أيضا أن المال الأول لا يربو عند الله ولا يزيد (فلا يربو عند الله) وأن المال الثاني يتضاعف ويزيد ويبارك الله فيه وفي أصحابه (فأولئك هم المضعفون)

٢- أما في المدينة فقد نزل القرآن يحرم الربا تحريما قاطعا، ويدحض قول الزاعمين بأنه مثل البيع، ويبين جزاء المرابين وثواب المتصدقين، وذلك في سياق حديثه عن الصدقة : الوجه المضئ المقابل لوجه الربا الكالح، قال تعالى :

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ ﴾ [البقرة:٢٧١-٢٧٥]

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴾ [البقرة:٢٧٦-٢٨٠]

﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾(١)

وقد حسمت هذه الآيات القول في قضية الربا وبينت – عن طريق التقابل – الفرق بينه وبين النظام الإسلامي القائم على التصدق والزكاة ولسنا بحاجة إلى بيان الأضرار الفاحشة للنظام الربوي الذي يسود العالم في العصر الحديث، فهي بادية لكل ذي عين، ولعل في ما رأيناه من تلك الأضرار ما يجعلنا ندرك حكمة الله البالغة من وراء التهديد بحرب من الله ورسوله، وبالمحق والمس.

(١) البقرة : ٢٧٤ - ٢٨١

وبالـــرجوع إلى الآيات نرى فيها من المقابلات الكثير. وكلها تهدف من ناحية إلى حـــث المسلمين على الصدقة والزكاة والتطهر، وإلى إظهار الفرق بين الربا والبيع وبين الـــربا والصدقة، وتهدف كذلك إلى بيان عاقبة من يتصدق ويتطهر وعاقبة من يتمسك بالربا.

فهـــناك التقابل اللفظي بين الليل والنهار، والسر والعلانية، وبين البيع والربا، وبين أحل وحرم، وبين يمحق الله الربا ويربي الصدقات وبين العسرة والميسرة.

والـــتقابل المعـــنوي بـــين من أكلوا الربا وأتوا الزكاة وبين جزاء المرابين وهو المحق والـــسحق والتخـــبط، وجزاء المتصدقين وهو الأجر الكبير وإزالة الخوف والحزن من نفوسهم.

والـــتقابل الشرطي بين عدم الالتزام بمنهج الله في تحريم الربا والإيذان بحرب من الله ورسوله، وبين التوبة والاكتفاء باسترداد رءوس الأموال وهذه المقابلات جميعها ساهمت في توضيح موقف الإسلام من الربا وفي التنفير منه والحث على المقابل له وهو الصدقة.

٦- المقابلة في حد القذف :

وفي مجال محافظة الإسلام على وقاية المجتمع الإسلامي من التفكك، وصون أعراض الـــناس مـــن القذف والهتك شدد في عقوبة الزنى فجعلها الجلد أو الرجم، ثم شدد في عقوبة القذف حتى لا تترك أعراض الحرائر هكذا نهبا لقالة السوء ومحبى الفتن ومروجي الشائعات، فجاء حد القذف في سورة النور عقب حد الزنى قال تعالى :

١- ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾ (١)

والمقابلة هنا بين العقاب المادي والعقاب الأدبي

فالعقاب المادي هو الجلد ثمانين جلدة

والعقاب الأدبي وهو أقسى على النفس الحرة من العقاب المادي وهو إسقاط شهادته وردها وعدم قبوله شاهدا في أية قضية بالإضافة إلى وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله. ولعل في هذه المقابلة بين العقابين رادعا له عن القذف.

---

(١) النور : ٤

٢- وحين شق هذا الأمر(١) على المسلمين اعتبرت هذه الآية حكما للقذف العام، أما حين يقذف الرجل زوجته فالآيات التالية تبين حكمه :

قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾ [النور:٦-١٠]

إن من الصعب على من يقذف زوجته أن يأتي بأربعة شهداء ولقد كانت هذه الصعوبة مثار عجب سعد بن عبادة زعيم الأنصار حيث يقول للرسول صلى الله عيه وسلم (....ولكني تعجبت انى لو وجدت لكاع(٢) قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء، فوالله لا آتى بهم حتى يقضى حاجته(٣).

ولهذا التعجب من سعد،ولغيره مما حدث لهلال بن أمية حين قذف زوجتة كان حد من يقذف زوجته هو الملاعنة أو اللعان وهو في الشريعة كما فصلته الآيات أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبا وبذا يبرأ من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة باستحقاقها غضب الله إن كان صادقا فتبرأ من حد الزنى(٤).

والمقابلة في حد القذف في هذه الآيات بين أربع شهادات للرجل أنه صادق وخامسة يستحق اللعنة عليها إن كان كاذبا

وأربع شهادات للمرأة أنه كاذب وخامسة تستحق غضب الله عليها إن كان صادقا وبهذا التقابل بين شهادته و شهادتها يبرأ من حد القذف فلا يجلد ثمانين جلدة، وتبرأ هي من حد الزنى فلا ترجم ويتم التفريق بين الزوجين كما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته(٥).

---

(١) يعنى أمر احضار أربعة شهداء.

(٢) يقال في سب المرأة بالحمق : يالكاع. (المعجم الوسيط).

(٣) انظر أسباب النزول للسيوطي : ١٢٢/٣ وتفسير ابن كثير : ٢٦٥/٣

(٤) المعجم الوسيط : ٨٢٩/٢

(٥) ابن كثير : ٢٦٨/٣

ونحن نلاحظ هنا أن الحدود - وحد القذف دليل على ما نقول - مرتبطة كغيرها من قضايا التشريع بالحث على تقوى الله وطاعته، ومراعاة الله وهيبته فعنصر التأثير الوجداني لا ينفصل عن عنصر التشريع بدليل التحذير هنا من لعنة الله ومن غضبه في حاله الادعاء الكاذب وبدليل النص على أن هذا من فضل الله ورحمته على الزوجين، حتى تبرأ الأعراض والنوايا مما بها من شك ودخل.

٧- المقابلة في القصاص :

القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح[(١)].

ويعرفه علماء الفقه بأنه المماثله، مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه لأنه يتبع الجناية فيأخذ مثلها[(٢)].

وقد شرع الله القصاص حتى يرتدع من يفكر في جناية القتل أو الاعتداء على الغير، لأن الجاني إذا عرف أنه سيقتص منه بمثل جنايته، فإنه لا شك لن يقدم على الجناية وفي هذا حفظ لنفسه ولغيره وسلامة للمجتمع كله.

وقد ورد ذكر القصاص في سورة البقرة وفي سورة المائدة، وفي كلتا السورتين جاءت المقابلة تؤدي دورا بالغا في الترهيب والتخويف من مغبة الاعتداء.

قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾[(٣)]

إن قتل النفس بغير حق من اكبر الكبائر بعد الكفر بالله كما ورد في الحديث الشريف (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات[(٤)].

---

(١) المعجم الوسيط : مادة (قصص).

(٢) انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للإمام تقى الدين أبو بكر بن محمد الحصني الحسيني الدمشقى المتوفى سنة ٨٢٩ هـ. ج٢- ١٤١ط صبيح القاهرة.

(٣) البقرة : ١٧٨ - ١٧٩

(٤) الكبائر : شمس الدين الذهبى الشهير بـ (الحافظ الذهبى : ص ١٢ط- دار الكتب الشعبية، بيروت.

والله سبحانه وتعالى يقول ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾[١] ومن أجل ذلك شرع القصاص حتى يأمن الناس على حياتهم، إلا إذا عفا أهل القتيل عن القاتل (فتجب دية مغلظة حَالَّة في مال القاتل[٢]) وقدرها مائة من الإبل كما ذكرت كتب الفقه.

وقد استمد الفقهاء هذه الأحكام مما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ويهمنا هنا أن نشير إلى المقابلة البلاغية في هاتين الآيتين..

فهنا مقابلة الحر بالحر، أي قتل الجانى الحر بسبب قتل المجنى عليه الحر وهكذا أيضا في العبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

وفي هذه المقابلة جناس أيضا بين اللفظين حيث تشابها، بل اتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها واختلف المراد من كل منها[٣]، فالأول الجاني والثاني هو المجنى عليه.

وبجانب هذه المقابلات : هناك مقابلة بين (فاتباع بالمعروف) و (أداء إليه بإحسان) والمقابلة هنا في حالة العفو وقبول الدية، فإن على أهل القتيل ألا يلحوا في طلب الدية، وفي مقابل ذلك، فإن على القاتل أن يؤديها بإحسان دونما مضايقات.

أما المقابلة الأظهر والأهم في هاتين الآيتين : فهي في قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة}.

المقابلة بين القصاص وهو قتل أو موت وبين الحياة. وهي توحي بالهدف من القصاص وهو الحفاظ على الحياة، وجاء تنكيرها لتشمل حياة القاتل والمقتول وحياة المجتمع بأسره، فالحياة التي في القصاص ناشئة أصلا من امتناع المعتدى عن اعتدائه إذا أيقن أنه سيقتص منه لفعلته.

وللعرب قول شبيه بهذا المعنى أجمع الناس على بلاغته وفصاحته، ولكن الآية الكريمة أبلغ منه. والقول العربي هو (القتل أنفي للقتل).

---

(١) النساء : ٩٣

(٢) (الغاية والتقريب) للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ص ٣٧، ط- مكتبة الجمهورية /مصر.

(٣) انظر : الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ٢١٦

وقد بين الدكتور فتحي عامر الوجوه التي ذكرها العلماء لبيان فضل قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} على القول العربي (القتل أنفى للقتل) ولا بأس هنا من ذكر بعض هذه الوجوه[1].

١- أن قوله تعالى {القصاص حياة} أوجز، فإن حروفه عشرة، وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر حرفا.

٢- أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل، ولا تكرار في الآية.

٣- أن القصاص المبنى على المساواة أوزن في المعادلة من مطلق القتل، لذلك يلزم التخصيص. بخلاف الآية.

٤- الطباع أقبل للفظ (الحياة) من كلمة (القتل).

٥- أن نفي القتل يستلزم الحياة، والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه.....

٦- في تنكير (حياة) نوع تعظيم يدل على أن في القصاص حياة متطاولة، كقوله تعالى﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ ....﴾[2] ولا كذلك المثل، فإن اللام فيه للجنس، ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء.

٧- أن في الآية طباقا، لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل ويضيف الدكتور عامر إلى هذه الوجوه التي ذكرها علماء البلاغة ما رآه هو من أن زيادة (لكم) في الآية تفيد – زيادة على أن هذه الحياة المترتبة على القصاص خاصة بالمسلمين – أن حياة غيرهم في حكم العدم، حيث هي قائمة على غير أساس، بخلاف حياة المسلمين التي تستحق هذا الوصف لأنها قائمة على أسس سليمة من العقيدة والإيمان.

كما يضيف أيضا جانبا لفظيا يتمثل في إحكام نسق الآية الكريمة، وهو هذا التسلسل الموسيقى العجيب الذي يربط بين كلمات الآية من حيث الطول والقصر في الأصوات الناشئه عنها على هذا النحو :

_ .	_ _ .	_ _ _ . .
ا ل	ق ص ا	ص ح ى ا ه

---

(١) ارجع إلى المزيد من ذلك في كتاب : المعاني الثانية في الأسلوب القرآني للدكتور فتحي عامر ص ٣٩٦ وما وراءها. وكتاب : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ٨٦

(٢) البقرة : ٩٦

حركة فسكون حركتان فسكون   ثلاث حركات فسكونان

مع انعدام التنوين، فإذا بقى التنوين زاد القسم الأخير قسما آخر على هذا النحو :

ـ ٠   ـ ـ ٠   ـ ـ ـ ٠

ا ل   ق ص ا   ص ح ى ا

حركة فسكون حركتان فسكون   ثلاث حركات فسكون

ـ ٠

ت ن

حركة فسكون

فتبدأ النغمة قصيرة ثم تطول شيئا فشيئا، حتى تعود إلى حالة القصر الأولى حيث ينشأ هذا التوافق في لحن قصير بخلاف المثل الذي لا تستقيم فيه النغمة الصوتية، نظرا لعدم توالى الحركات في تسلسل واتساق[١].

وما أضافه الدكتور فتحي عامر وخاصة هذا الجانب الموسيقى في النص القرآني يدل على أن القرآن الكريم كان وما زال كنزا ثمينا لكل ألوان العلوم والفنون ومعينا لا ينضب لكل ذي ذوق جميل.

والذي أحب أن أضيفه هنا هو أن الموسيقى القرآنيه ليست كموسيقى الشعر يمكن تقنينها أو وضعها في قوالب خاصة، بل هي في معظمها موسيقى داخلية نابعة من انسجام النسق القرآني للحروف والألفاظ والفواصل ومن انسجام كل ذلك مع الموقف العام الذي تعبر عنه.

٨- المقابلة في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم :

يمتاز الدين الإسلامي بأنه دين السلام والمسالمه مع غيره من الأديان والطوائف﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ ﴾[٢]﴿ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ۝٦ ﴾[٣] وعلاقته بغيره قائمة على مبادئ المودة والمحبة والأخوة الإنسانية الجامعة.

لكنه لا يرضى للمسلمين أن يوادعوا من بادأهم بالعدوان، ويحذر المسلمين من اتخاذ أعدائهم أولياء، وخاصة في أوقات الحرب :

---

(١) انظر المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : ٤٠٠

(٢) البقرة : ٢٥٦

(٣) الكافرون : ٦

١- هذه آية كريمة عرضت هذا التحذير وبينت أسبابه بأسلوب المقابلة :

قال تعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ [١]

فقد جاءت المقابلات في الآية الكريمة بين الإيمان والكفر وبين الأعداء والأولياء وبين العداوة والمودة وبين ما أخفيتم وما أعلنتم.

وهـذه المقـابلات تظهر من جهة: التناقض والخطأ الذي يمكن أن يقع فيه بعض المسلمين عن سذاجة أو حسن نية كما حدث لحاطب بن أبي بلتعه حين أرسل كتابا إلى أهـل مكة يعلمهم فيه بعزم الرسول على فتح مكة[٢] ولولا أنه كان من أهل بدر لكان للرسول ولعمر بن الخطاب معه شأن آخر.

ومـن جهـة أخـرى: فـإن المقابلة بين (وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) تؤكد للمسلمين علـم الله الـشامل لكل خفايا الصدور، وظواهر الأمور وفي هذا تحذير للمسلمين يدفعهم إلى الاستجابة للتوصية الكريمة بعدم مجاملة الأعداء في أي شيء.

١- ولكـن القرآن الكريم لا يمنع المسلمين من البر إلى من خالفهم في الدين إذا لم يظهـروا للمسلمين روح العداوة، ولم يقاتلوهم أو يخرجوهم من ديارهم. إنه ينهاهم فقط عن من قاتلوا المسلمين وأخرجوهم أو ساعدوا في إخراجهم.

قال تعالى:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾ [٣]

---

(١) الممتحنة : ١

(٢) وردت قصة حاطب بن أبي بلتعة في الكشاف للزمخشري : ٨٩/٤ وفي تفسير ابن كثير : ٤/ ٣٤٥ وأسباب النزول للسيوطي : ١٦٧/٤

(٣) الممتحنة : ٨ - ٩

والمقابلـــة بين الآيتين والتوجيهين ظاهرة واضحة، إنها بين من لم يقاتل المسلمين و لم يؤذهم بأية صورة من الصور.

ومـــن قاتـــل المسلمين وآذاهم وأخرجهم من ديارهم أو ساعد في إيذائهم والفريق الأول لا بـــأس على المسلمين من مصادقتهم ومودهم كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وتقبل هداياها[1].

والفريق الثاني يقابل الأول، ولذلك نهانا الله عن موالاتهم وحذرنا من عاقبة ذلك.

٣- وفي توجـــيه ثالث يبيح الله للمسلمين تبادل الأطعمة والمنفعة بينهم وبين أهل الكتاب، ولا مانع من الزواج من المحصنات الكتابيات قال تعالى:

﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ۝﴾[2]

فالمقابلة بين المؤمنين وأهل الكتاب

وبين طعام أهل الكتاب حل لكم - وطعامكم حل لهم

وبين المحصنات المؤمنات - والمحصنات الكتابيات

وبين الإحصان والسفاح واتخاذ الأخدان

وبين الكفر والإيمان

وقد وضحت هذه المقابلات القضية وأكدت سماحة الإسلام وتعايشه مع الطوائف الأخرى التي تعيش في داخل المجتمع الإسلامي أو قريبا منه.

---

(١) أسباب النزول للسيوطي : ٤/١٦٧

(٢) المائدة : ٥

رابعا : المقابلة في مواقف الجهاد

بدأت الدعوة الإسلامية في أول عهدها سرا، إلى أن أمر الله نبية بالجهر بها في قوله تعالى :

﴿فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾﴾ (١)

وهنا قوبلت الدعوة بكل مظاهر العنف والمعارضة المادية والمعنوية، وتحمل أتباعها الأولون من العنت والإرهاق ما لا يقدر عليه إلا أولو العزائم القوية، وكان شعار الدعوة في ذلك الوقت هو الدعوة بالحسنى ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾﴾ (٢)

وتحكى كتب السيرة صورا من العذاب والبطش والمقاطعة قابلها المسلمون الأوائل بصبر منقطع النظير. إلى أن أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة وهناك نزلت الآيات تترى، تأذن للمسلمين تارة بالرد على العدوان وتحرضهم على قتال الأعداء تارة أخرى، أو تبين لهم منازل الشهداء، أو تعاتب المتثاقلين أو تبين مصير المؤمنين ومصير الكافرين.

وقد كثرت الدعاوى والأقاويل في الجهاد في الإسلام وهي أقوال تهدف في النهاية إلى إثبات أن الإسلام انتشر بالسيف لا بالدعوة الحسنى وليس هنا مجال مناقشة هذه الدعاوى والأباطيل، ولكن حسبنا أن نشير فقط إلى ما ذكره الأستاذ عباس العقاد في كتاب (ما يقال عن الإسلام) من أن النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية لتكفى لتقرير وقائع التاريخ في هذه المسألة وخلاصتها أن أكثر البلاد عدد مسلمين هي أقل البلاد غزوات إسلامية(٣). وإلى ما استشهد به من كلام واحد من نوادر المؤلفين الغربيين الذين جمعوا بين حسن النية وحسن الفهم في مسألة الجهاد وهو توماس كارليل فهو ينتهي بزعم الزاعمين أن الإسلام قد انتشر بالسيف إلى الغاية من السخف والغثاثة، ولا يرتضى أن يعتبر هذا الزعم من أكاذيب التاريخ فإنه أضعف من أن يحسب من الأكاذيب التي تحتاج إلى تصحيح، وهو أظهر بطلانا من أن يبطل بالمناقشة، لأن القائل

(١) الحجر : ٩٤

(٢) النحل : ١٢٥

(٣) ما يقال عن الإسلام، عباس محمود العقاد : ١٢٩العدد ١٨٩من سلسلة كتاب الهلال، مصر.

بــه سواء ومن يقول : إن رجلا واحدا حمل سيفه وخرج إلى جميع مخالفيه ليبعث فيهم الخوف من سيفه - وحده - ويسوقهم كرها إلى اعتقاد ما ينكرون، فيعتقدونه ويثبتون عليه، ثم يحملون السيف معه لتخويف الآخرين[1].

لقــد كان الجهاد ضرورة اقتضاها واقع الحال، وطبيعة الدعوة الإسلامية العالمية و لم يكــره الإســلام الناس على اتباعه، وكان معظم الجهاد ضد من يقفون في وجه تبليغ الدعوة إلى الناس، فإذا وصلتهم دعوة الإسلام فإن لهم الخيار في أن يدخلوا في الإسلام أو يبقوا على دينهم.

وقــد فهــم المسلمون الأوائل طبيعة الدعوة حق الفهم، وكان لآيات الجهاد التي سنعرض لبعضها هنا أثر طيب في توجيه نفوسهم وقلوبهم إلى الجهاد وما فيه من فضائل في الدنيا والآخرة.

وسنحاول أن نعرض هنا لأثر المقابلة في مواقف الجهاد من الناحية البلاغية والدينية.

١- المقابلة في الحث على الجهاد والترغيب فيه :

تــرد المقابلة في آيات الحث على الجهاد والترغيب فيه على صور كثيرة في القرآن منها :-

أ- ما يهون من مشقته على النفوس، فهو يجارى الفطرة البشرية في كرهها للقتال، ولكنه يبشر بما يرتجى من وراء ما يكرهه الإنسان أحيانا من خير عميم قال تعالى :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾﴾[2]

وقد جمعت هذه الآية كما يقول ابن أبي الأصبع في (بديع القرآن) بين المقابلة، وبين طباق السلب المعنوى :

فالمقابلة هنا بين ألفاظ الكره والحب، والخير والشر والطباق المعنوي بين العلم والجهل[3] ولكنها بالمعنى العام مقابلة بين ظاهرتين يلمسهما كل إنسان من تجاربه الخاصة، فكم من أمور مكروهة تعرض للإنسان وتصيبه في حينها باليأس والضيق ولكنها هي بعينها تكون سببا في خير عظيم لم يكن في حسبانه وكم من أمنيات ودَّ

---

(١) نفسه : ١٣١

(٢) البقرة : ٢١٦

(٣) انظر : بديع القرآن، لابن أبي الأصبع : ٣٣

الإنسان لو تحققت لـه، ثم يتبين بعد مدة أن الشر كامن فيما أحب. ولذلك فإن على المسلم الحق أن يقبل على الجهاد مهما كان ثقيلا على النفس فإن وراءه الخير لنفسه ولدينه ولأمته فالله يعلم ونحن لا نعلم.

وفي المقابلة أيضا بجانب الحث على القتال : تربية للنفوس المسلمة على تحمل المشاق والاستسلام لقدر الله، والثقة في ما يختاره الله لنا.

ب- ومـن صور الترغيب في الجهاد ما تأتي فيه المقابلة لتشجيع المسلمين وحثهم على عدم التراخي عن القتال بحجة ما قد يصيبهم من الألم، فتقوى دافع القتال عندهم بمقابلة أَلْمهَمْ أوما أصابهم من قرح بما أصاب أعداءهم من الألم أو القرح قال تعالى :

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾﴾ (١)

وهنا مقابلة وتجنيس في آن واحد بسبب اتحاد الأطراف في اللفظ والمقابلة هنا بين :

{ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ } و {فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ }

وبين قتال المؤمنين وهم يرجون من الله إحدى الحسنيين،

وقتال الكافرين بلا رجاء في شيء.

وهـذا هـو الفرق بين المؤمنين والكافرين، فكلا الفريقين يقاتل ويصيبه من جرّاء القتال ما يصيبه من الألم والمعاناة، ولكن قتال المؤمنين له هدف ورجاء، وقتال الكافرين لا رجاء فيه ولا نفع.

ج- ويلتقي مع ما سبق ويزيد عليه قوله تعالى :

﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾﴾ (٢)

فالمقابلة هنا بين ما أصاب المسلمين من جراح وقتل يوم أحد وما أصاب المشركين يـوم بـدر، فالأيام متداولة بين الناس، وقد حاول الزمخشري تقريب هذا المعنى حين استشهد بقول الشاعر :

فيوما علينا ويوما لنا .. ويوما نُسَاءُ ويوما نُسَرُّ (٣)

---

(١) النساء : ١٠٤

(٢) آل عمران : ١٤٠ - ١٤١

(٣) الكشاف للزمخشري (بتصرف) : ٤٦٦/١

ولكن المقابلة القرآنية سامقة لا يدانيها هذا القول الذي كثر فيه تكرار (يوم) وتكرار العطف وتكرار الضمير. و لم يكن دقيقا في تصوير المقابل الذي برز في الآية فإن أقل جرح يمس المسلمين يقابل بمثله، كما زادت الآية العلة فيما يصيب المسلمين من أذى في بعض المعارك، أو ما ينتج عنها من استشهاد بعضهم وهي تمييز المؤمن الكامل من غيره واتخاذ شهداء منهم يترلهم الله في أعلى الدرجات، وفي هذا حث على تجاوز الآلام التي يمكن أن تصيبهم استشرافا لما هو أكبر وأعظم. والله أعلم بمراده.

٢- المقابلة في تبكيت المتثاقلين والقاعدين :

ذلك أنه حين أُمِرَ المسلمون بغزوة تبوك بعد الفتح كان الوقت صيفا وقد طابت الثمار واشتهى الناس الظلال، وشق عليهم الخروج فتباطأ بعضهم، وتقدم البعض للرسول بأعذار للتخلف، فترلت الآيات التالية بما فيها من مقابلات كثيرة تهدف إلى توبيخهم على تثاقلهم وتباطئهم في النفير،

وتهديدهم بالعذاب واستبدال قوم غيرهم هم يؤمرون فيطيعون قال تعالى :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٖ لَّمۡ تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾(١)

فهنا مقابلات متنوعة بين النفير والتثاقل، وبين الدنيا يرضى بها المتثاقلون مع أن متاعها قليل والآخرة رغم ما فيها من نعيم. والغرض من هاتين المقابلتين هو السخرية والتبكيت والتقريع. ثم مقابلة بين المتخاذلين من المؤمنين، وبين قوم آخرين أسرع نفيرا أو أكثر طاعة يستبدلهم الله بهم، ويترك المؤمنين هملا بلا كرامة.

---

(١) التوبة : ٣٨- ٤١

والغـرض من هذه المقابلة التهديد.ثم هذه المقابلة التي تصور الحالة النفسية للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار حين من الله عليهما بالهدوء والسكينة بعد الفزع والحزن.

وهذه المقابلة تأتي في هذا المقام لتفهم المتخاذلين أن نصر محمد ورسالته ليس متوقفا عليهم هم وإنما سبق أن نصره الله وأيده وطمأنه وهو في الغار لاجند حوله ولا صحاب.

والمقابلة بين كلمة الكفر السفلى وكلمة الله العليا تفيد رفعة الإسلام وشموخه.

وأخيرا وبعد عرض هذه المقابلات فإن القرآن يختمها بالأمر بالنفير خفافا وثقالا، في مقابلة بين اللفظين، لكي لا يكون هناك عذر لمتخلف، فعلى أي الحالات كنتم، وجب عليكم النفير : إن موسرين أو معسرين، أو إن خفت عليكم الحركة أو ثقلت، أو ركبانا ومشاة أو شبابا وشيوخا(١).

وقد كان لهذه الآيات التي عرضت بهذا الأسلوب أثرها الوجداني في نفوس المسلمين فقد ذكر الزمخشري رواية عن صفوان بن عمر يقول فيها كنت واليا على حمص فلقيت شيخا كبيرا قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت يا عم : قد أعذر الله إليك، فرفع حاجبه وقال : يا ابن أخي : استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه(٢).

والقرآن الكريم لا يسوى بين من قعد عن الجهاد بغير عذر شديد وبين من جاهد في سبيل الله، فهما متقابلان،ولا يمكن لميزان العدالة أن يسوى بينهما قال تعالى :

﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾﴾(٣)

وما كان هذا المعنى ليتضح لو أنه عرض بغير أسلوب المقابلة التي وضحت الفرق بين صنفين من الناس لا يمكن التسوية بينهما.

---

(١) معاني القرآن واعرابة للزجاج : ٤٩٧/٢ تحقيق عبد الجليل شلبي ط المطابع الأميرية ١٩٨٤.
(٢) الكشاف للزمخشري : ١٩١/٢
(٣) النساء : ٩٥

٣- المقابلة في الحديث عن منازل الشهداء :

سبق أن بينا – عند الحديث عن مشاهد القيامة في القرآن – ما أعده الله للمؤمنين في الجنة من ألوان النعيم الحسى والمعنوي، وبما أن الجنة درجات فلا شك أن الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، سيكونون في أعلى الدرجات من الجنة، إنهم كما أخبر القرآن في درجة النبيين والصديقين، لأنهم أطاعوا الله في أمر من أشق الأمور على النفس وهو القتال ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾﴾[1]

ولكن الميزة العظمى التي أعدها الله للشهداء هي أنهم لم يموتوا بهذا الاستشهاد بل إنهم ما زالوا أحياء عند ربهم يرزقون :

قال تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾]

﴿۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾﴾[2]

والمقابلة هنا بين مفهومين : مفهوم راسخ في أذهان الناس وهو أن القتلى في المعارك قد ماتوا وانتهت حياهم، ومفهوم إسلامي جديد يريد القرآن أن يثبه في عقيدة المسلمين هو أن الشهيد لم يمت وإنما هو حي عند ربه يرزق ويفرح بالفضل الذي أعطيه، ويستبشر بمن سيلحق به من ركب الشهداء، وبنعمة الله وفضله.

والمفهوم الإسلامي عن حياة الشهيد بعد موته الظاهري يحفز المسلمين إلى السير في درب القتال في سبيل الله وهم واثقون أن لهم إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وهي حياة لا تعدلها حياة.

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾﴾[3]

---

(١) النساء : ٦٩- ٧٠

(٢) آل عمران : ١٦٩- ١٧١

(٣) البقرة : ١٥٤

٤- المقابلة في غزوة بدر :

في بعـــض ما ورد من آيات كريمة عن غزوة بدر صورة مجسمة لمشهد المعركة وهنا تؤدي المقابلة دورا هاما في تجسيد المشهد أمام القارئ والسامع واعادة تمثيل المعركة من جديد، ومن هذه الآيات :

قال تعالى :

١- ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾﴾ (١)

أ- فالمقابلة بين (أنتم بالعدوة الدنيا) (وهم بالعدوة القصوى) تحدد موقع المعركة والأرض التي دارت عليها، فالعدوة الدنيا قرب المدينة، والقصوى قرب مكة(٢).

ب- والمقابلة بين (ليهلك من هلك عن بينة) (ويحيي من حي عن بينة) تبين السبب في لقـــاء المســلمين والمشركين في بدر في مكان واحد على غير ميعاد وهو أن يعز الله المسلمين وينصرهم (فيصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فحينـــئذ ﴿يهلك من هلك﴾ أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مــبطل لقـــيام الحجـــة عليه و ﴿يحيي من حي﴾ أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة(٣)) ويذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الهلاك والحياة هنا يرمزان إلى معنى ذهاب الشوكة، ونهوض الأمة، فإن الكفار كانوا في عزة ومنعة، وكان المسلمون في قلة، فلما قـــضى الله بالنصر للمسلمين يوم بدر أخفق أمر المشركين ووهنوا، وصار أمر المسلمين إلى جدة ونهوض، وكان كل ذلك عن بينة(٤).

---

(١) الأنفال : ٤٢- ٤٤

(٢) الكشاف للزمخشري : ١٥٩/٢

(٣) تفسير ابن كثير : ٣١٥/٢

(٤) انظر تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور: ١٠/ ٢١ط الدار التونسية للنشر سنة ١٩٧٣

ت- والمقابلة بين عدد المشركين الفعلى (وهو كثير) وعددهم كما يراهم الرسول في المـــنام أو كما يراهم المسلمون في المعركة (وهو قليل) تهدف كما تذكر الآيات إلى حكمة قدرها الله أحسن تقدير وهي ثبات المسلمين وعدم فشلهم، فيقبلون على العدو وهم واثقون أنهم الأكثر عددا وعدة ولذلك تم لهم النصر بإذن الله.

١- وفي آيات أخرى عن غزوة بدر مقابلات أخرى لتؤكد الهدف من هذه المعركة ولتبين بعض ما دار فيها أو لتعلم المسلمين درسا من دروس التواضع ورد النصر الذي حدث لله وحده.

أ- ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾ (١)

فالمقابلـــة هنا بين ما يوده المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر وهو العير : (غير ذات الـــشوكة) ومـــا يريده الله في هذا اليوم وهو إحقاقه الحق بمعركة تقطع دابر الكافرين، وحينئذ يحق الحق ويبطل الباطل.

وهذه المقابلة تؤكد الهدف الأسمى الذي أراده الله من وراء هذه المعركة.

ب- كما أن في قوله تعالى : { إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائكَة أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذينَ آمَـــنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ }(٢)

مقابلـــة بين المؤمنين والكافرين تصور ثبات المؤمنين بسبب تأييد الله لهم بالملائكة، وفزع ورعب الكافرين مما لقوه من ضرب فوق الأعناق وتقطيع للأيدى والبنان.

ج- وأخيرا نجد في قوله تعالى :

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾﴾(٣)

---

(١) الأنفال :٧-٨

(٢) الأنفال : ١٢

(٣) الأنفال : ١٧

مقابلة بين قتلهم وقتل الله، وبين رمى الرسول الحصى في وجوه الكفار ليلة الهجرة[1] ورمى الله، تهدف إلى إشعار المسلمين بفضل الله عليهم في هذه المعركة حتى لا تنسيهم نشوة الظفر يد الله الخفية التي مكنتهم من هذا النصر.

٥- المقابلة في معاهدات الصلح :

ومما يقترن بالجهاد تلك المعاهدات التي تعقب الحرب ويتفق فيها الطرفان المتحاربان على شروط للهدنة أو للصلح والسلم، والإسلام ينادى دائما بالوفاء بالعقود والعهود والالتزامات والآيات التي تحض على الوفاء بالعهد كثيرة في القرآن مثل:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١﴾[2]

و مثل قوله تعالى:

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤﴾[3]

ولكن أحداث التاريخ تثبت أن أعداء الإسلام غالبا ما ينقضون العهد والميثاق في كل مرة وهم لا يتقون.

ولذلك طلب القرآن من المسلمين أن يكونوا حذرين في التعامل مع أعدائهم حتى لا يؤخذوا على غرة : فطلب من المسلمين الاستعداد بالقوة الممكنة إذا أحسوا خيانة من العدو، فإذا مالوا بعد ذلك للسلم سالموهم عن قوة، ولن ينفع خداعهم حينئذ فالله يكفيهم قال تعالى :

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ ٥٩ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١﴾

---

(١) تفسير ابن كثير : ٢/ ٢٩٥

(٢) المائدة : ١

(٣) الإسراء : ٣٤

فالمقابلة بين الآيتين هي مقابلة بين الأمر بنبذ عهد الأعداء إذا ظهر أو خيف منهم نقض لما تعاهدوا عليه، وبين المسالمة إذا ظهر منهم ميل شديد إليها (كما يميل الطائر الجانح[1]). فهي مقابلة بين الحرب والسلم لكن الروح الإسلامية في نبذ العهد تختلف عن روح الغدر عند الكفار في نقض العهد فالمسلمون مطالبون بأن يعلموا الكفار بأنهم قد نبذوا عهدهم، وأنه لا عهد بينهم وبينهم وبذلك لا يكون نبذ العهد خيانة وغدرا كما يفعل الأعداء

ت - وهذه مقابلة ثانية تبين أن الكفار غالبا ما تتملكهم العصبية الجاهلية، وهذه العصبية والحمية تدفعهم إلى محاولة استفزاز المسلمين لنقض عهدهم، ولكن المسلمين دائما محافظون هادئون ملتزمون بكلمة التقوى والوفاء، فهم أهل ذلك.

قال تعالى ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا۟ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾﴾[2]

ففي الآية مقابلة بين حمية الجاهلية التي تملكت قلوب الكفار عام الحديبية فصدوا المسلمين عن المسجد الحرام، ومنعوا الهدى من أن يبلغ محله.

وبين هدوء المسلمين وثباتهم، ويقينهم أن الفتح قريب فالتزموا بكلمة التقوى التي ألزمهم بها الله سبحانه. و لم يحدث قتال وحدث صلح الحديبية.

هذا الصلح نفسه كانت إجراءاته الأولية وكذلك شروطه متقابلة حيث لا حظنا الحمية والعصبية في جانب المشركين. وهي حمية ظهرت في رفض سهيل بن عمر لاسم الرحمن الرحيم وفي عدم الاعتراف في العهد بصفة رسول الله، بينما كان التساهل والتسامح من جانب الرسول قد بلغ إلى الحد الذي جعل عمر يتساءل في دهشة بالغة : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ فلم نعطى الدنية في ديننا ؟[3])

(١) تفسير التحرير والتنوير : ١٠/ ٥٩.

(٢) الفتح : ٢٦

(٣) تفسير ابن كثير : ٤/ ١٩٨

خامسا : المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك

يحرص الإسلام على أن يُنَشِّئَ أبناءه تنشئة اجتماعية صالحة قائمة على احترام الآخرين وتقدير مشاعرهم وظروفهم، ومبنية على توثيق روابط الأخوة الجامعة بين المسلمين بعضهم البعض، ولذلك يحثنا على معاملة الناس بمثل ما نحب أن يعاملونا به، والإسلام في هذا يهذب من جموح النفس ويحد من الأهواء العابثة ويرسي دعائم القيم الرفيعة والمثل العليا.

والقرآن مليء بمثل هذه الآداب التي تنظم الحياة الاجتماعية للناس وتضع لهم قواعد السلوك ومبادئ العلاقات.

وحسبنا هنا أن نشير إلى ما ورد من هذه الآداب بأسلوب المقابلة لنرى أثرها الفني والديني في الإقناع والتهذيب :

١- في آداب الزيارة والمجالس :

وردت هذه الآداب في سور كثيرة في القرآن الكريم، ومن ذلك ما ورد في سور النور : (٢٧ - ٢٩)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

وفي سور النور : (٥٨ - ٦٣)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ
أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ
يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ
شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا
تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

والأحزاب (٥٣ — ٥٥) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا
مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا
يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ
ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن
تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُوا۟
شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ
ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا
نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

والحجرات (٢ — ٥):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ
بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

والمجادلة (١١) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾.

وهي في مجموعها آداب تحض المسلمين على ضرورة الاستئذان قبل الدخول والاستئناس والتسليم على من في البيت، وعدم الدخول إن لم يكن رب الدار موجودا، وضرورة غض الأبصار، وعدم الأكل إلا بدعوة إلى الطعام والانتشار والذهاب بعد الطعام وعدم الجلوس مدة طويلة، والتفسح في المجالس، وعدم رفع الصوت بالمناداة أو الحديث وهي كلها آداب سبق بها الإسلام كل النظم والآداب التي توصلت إليها المجتمعات المُتَمَدْيِنَة في عصرنا الحديث والمقابلة التي وردت في هذه الآداب، جاءت ختاما أو تعقيبا عليها فقد ورد في سورة النور قوله تعالى :

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ (١)

وورد في سورة الأحزاب أيضا قوله تعالى :

{إِن تُبْدُواْ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾} (٢)

ومجئ المقابلة بين علم الله لما نبديه وعلمه لما نكتمه أو نخفيه ختاما لتلك الآداب التي سبقتها للربط بين المبادئ الأخلاقية وبين المشاعر الدينية برباط متين، فالمسلم الحق حين تتلى عليه هذه الآداب ثم يعقب عليها بعلم الله الشامل الكامل لكل ما يظهر أو يخفى من كلام أو أفعال أو مشاعر، فإنه يستشعر الرهبة في نفسه ومن ثم فلن يقتحم بيتا بغير استئذان، ولن يتمادى في الجلوس بغير ما سبب، ولن يسمح لنفسه باقتحام عوارت البيوت بناظريه، كما أن في التعقيب بهذه المقابلة أيضا ربط التهذيب بالترهيب

---

(١) النور : ٢٩

(٢) الأحزاب : ٥٤

وإشـعار المسلم بعين الله الرقيبه على تصرفاته ومشاعره، فلا يكون هناك مجال للخداع أو النفاق الاجتماعي الذي يظهر الملمس الحريري ويخفي تحته الجوهر الخشن.

والتـربية الحديثة التي تعتمد في مبادئها على نظريات علم النفس أصبحت لا تغفل جانب الترهيب في محاولاتها لتهذيب النفوس وإصلاحها.

٢- المقابلة في محاربة الشائعات :

يحث القرآن الكريم أتباعه على التثبت من الأنباء قبل تصديقها، وينهاهم عن الجرى وراء الـشائعات التي ليس لها سند من الحقيقة، وذلك لأن الناس إذا انطلقوا بعواطفهم وأفعـالهم وراء الأخـبار الكاذبة، فقد يؤدى ذلك إلى الفتن والاضطرابات وربما حمل الـناس السلاح فتقاتلوا دون أن يكون هناك داع في الحقيقة لذلك. وقد سبق أن رأينا عند الحديث عن المقابلة في خطاب المؤمنين، حين تحدثنا عن (حديث الإفك[١]) كيف جـاءت المقابلـة بـين (الهين والعظيم) في قوله تعالى : {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم}.

أقول رأينا أن القرآن يحذر المسلمين من ترويج الشائعات أو تصديقها فهم يحسبون ذلك أمرا هينا ولكنه عند الله عظيم.

وهـنا نجد القرآن الكريم يعتبر من يأتي بنبأ كاذب فاسقا، وهو سبحانه لا يريد لنا الفسوق يل يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا قال تعالى :

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ۝٦ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٖ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّـٰشِدُونَ ۝٧ }[٢]

فالمقابلـة في هـذه الآيـات بين الإيمان حببه الله إلينا وزينه في قلوبنا وبين الكفر والفسوق والعصيان كرهه إلينا.

وهذه المقابلة تأتي في سياق سورة الحجرات الحافلة بالآداب والقيم الحريصة على أن يـبدو المسلم في صورة نظيفة عفة، وفي سلوك رقيق مهذب كما تأتي لتعلم المسلمين التـروى الـذي يناسب الإيمان المطمئن في القلوب وتخبرهم أن الاندفاع وراء الأنباء

---

(١) انظر ص (٢٥٦) من هذا البحث

(٢) الحجرات :٦-٧

الكاذبة هو فسق وكفر وعصيان لا يليق بالراشدين الذين تتسم خطواتهم وأفعالهم بالثقة والاتــزان. وذلك بعدما اندفع بعض المسلمين وراء النبأ الكاذب الذي أشاعه الفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط حول بني المصطلق والذي زعم فيه أنهم حاولوا قتله وأنهم منعوه الزكاة وأنهم يستعدون لمقاتلة النبي[1].

٣- المقابلة في الإحسان إلى الوالدين :

ومن الآداب الاجتماعية التي شدد الإسلام في مراعاتها، وقرنها بالإيمان بالله وعبادته؛ الإحــسان إلى الــوالدين وطاعتهما في كل شيء فيما عدا الشرك بالله، بل إنه أوصى بمــصاحبتهما بالمعروف حتى لو كانا على غير الإيمان، وذلك لأن الأدب معهما يحفظ للأســرة المــسلمة كــيانها وتماسكها، و لأن فضل الأم والأب على الإنسان لا يمكن إنكاره.

هذه مقابلة بين نموذجين من البشر : أحدهما آمن بربه فعرف قدر أبويه واستجاب لوصية القرآن في ذلك، والثاني : جمع السوأتين الكفر والعقوق، ومن ثم تقابل الجزاءان والمصيران. فالأول في الجنة والثاني مع الخاسرين. قال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾[2]

---

(١) تفسير ابن كثير : ٢٠٩ /٤ وأسباب النزول للسيوطي : ١٥٧/ ٤

(٢) الأحقاف : ١٥ – ١٩ ورغم أن السورة مكية إلا أن الآية (١٥) مدنية كما نص المصحف الأميري على ذلك. وسياق الآيات التالية يوحي بأنها جميعا مدنية وخاصة أن السيدة عائشة نفت أن تكون آية (والذي قال لوالديه أف لكما) نزلت في أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأيد الحافظ بن حجر نفي عائشة واعتبره أصح إسنادا وأولى بالقبول. انظر أسباب النزول للسيوطي : ١٥٣/ ٤

وقد جاءت المقابلة بين هذين النموذجين على هذا التفصيل في السلوك والجزاء لتعطى الشخص فسحة للتأمل في كلا النموذجين فيختار الأهدى منهما سبيلا.

والوصية الواردة في الآيات عامة لجنس الإنسان في كل زمان ومكان وليست مرتبطة بشخص معين فإن الإحسان إلى الوالدين من القيم المطلقة العامة التي تنسجم مع الفطرة والغريزة.

٤- المقابلة في آداب الصدقة :

إن من أقسى الأمور على نفس الفقير أن يشعر بأن الغني المتصدق عليه، قد تعالى وتكبر أو مَنَّ عليه بهذه الصدقة.

والإسلام حريص على مراعاة مشاعر الناس على اختلاف طبقاهم ولذلك اعتبر أن الصدقة المتبوعة بالمن والأذى صدقة باطلة لا ثواب لها، لأن صاحبها مراء ومنافق، أمامن أخفى صدقته أو أخرجها ابتغاء مرضاة الله فهو المؤمن الكامل والمهذب.

وقد عرض لنا القرآن الكريم مقابلة بين من ينفق ابتغاء مرضاة الله ومن ينفق رياء أو يتبع صدقته بالأذى، بطريقة تمثيلية مصورة قال تعالى :

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾}[(١)]

وقد عرض المرحوم الأستاذ سيد قطب هذا المشهد المتقابل المصور عرضا فنيا رائعا حين قال "هذا المشهد مؤلف من منظرين متقابلين :

المنظر الأول : قلب صلد ينفق ماله رئاء الناس، ليغطى صلادة قلبه بغشاء من الرياء، ويمثل هذا القلب صفوان عليه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين كالرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان، نزل على الصفوان وابل غزير فانكشف الحجر بجدبه وقساوته ولم ينبت ولم يثمر، كذلك القلب الذي ينفق رئاء الناس لم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة.

---

(١) البقرة : ٢٦٤ - ٢٦٥

والمنظـــر المقابل : قلب عامر بالإيمان ينفق ابتغاء مرضاة الله، عن ثقة ثابتة في الخير عمـــيقة الجذور في الضمير، هذا القلب تمثله جنة خصيبة، عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان، والجنة على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب، ليكون المنظر متناسق الأشكال، فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغـــشاء التراب هناك، بل أحياها وأخصبها ونماها – كذلك تحي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزكو ماله ويضاعف الله له ما يشاء وتزكو معه حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو وإن لم يصبها وابل فطل خفيف من الندى والرذاذ يكفيها"[١] .

وللمسلم بعد ذلك أن يختار ما بين الصفوان الصلد، والربوة الزاكية المثمرة وما بين الـــرياء الذي سرعان ما يكشف عن الوجه القبيح لصاحبه، والإخلاص الذي يؤتي ثمرة مضاعفة، فالله بصير بالحالتين معط لكل حالة جزاءها العادل.

٥- المقابلة في رعاية أموال اليتامى :

اليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ[٢]، ففقد بذلك الحنان والعطف والرعاية التي كان يـــستظل بهـــا في حياة والده ومثل هذا الطفل في حاجة إلى من ينسيه آلامه ويعوض حرمانه، وقد نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما فعرف معنى اليتم، ولذلك يوصيه الله سبحانه بقوله {فأما اليتيم فلا تقهر[٣] }.

والإســـلام يوصى أبناءه برعاية اليتيم والحفاظ على ماله، ودفعه إليه بعد أن يصبح رشيدا.

وتأتي المقابلة في هذا الجانب فتوضح ما خفى، وتؤكد ما يحتاج إلى توكيد من المعاني والقيم.

قـــال تعـــالى : {وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾}[٤]

وقال تعالى : {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ

---

(١) في ظلال القرآن : ٣٠٩/١

(٢) المعجم الوسيط مادة (يتم).

(٣) الضحى : ٩

(٤) النساء ٢ – والحوب : الإثم العظيم (انظر معاني القرآن وأعرابه للزجاج ٢/٤).

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ }(١)

فالمقابلـــة في الآية الأولى بين الخبيث والطيب، وبين أموال اليتامى وأموال الأوصياء تـــؤكد الفـــرق الحاد الذي يجب أن يراعيه الأوصياء بين مال اليتامى ومالهم حتى لا يتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا يعطوا الردئ في مقابل الجيد.

والمقابلـــة في الآية الثانية بين حالتين من حالات الأوصياء : الحالة الأولى:أن يكون الوصى غنيا فلابد أن يستعف عن أكل أموال اليتيم ولا يطمع ويكتفى بما رزقه الله.

والحالـــة الثانية: المقابلة هي أن يكون الوصى فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم قدر ما يكفيه (على سبيل الأجرة أو استقراضا على ما في ذلك من الاختلاف)(٢) والمقابلة بهذا تـــضع للأوصـــياء حـــدودا قاطعة لكيفية التعامل في أموال اليتامى حتى يكبروا، هذا بالإضافة إلى ما يجب عليهم إزاءهم من الرعاية العاطفيه والنفسية.

---

(١) النساء : ٦

(٢) الكشاف للزمخشري : ٥٠٢/١

الفصل الثالث

المقابلة في القصص القرآني والأمثال

أولا : في القصص القرآني

تقديم :

اعتمد القرآن الكريم على القصة كطريقة من طرق التعبير القرآني ومن يتتبع القصص القرآني يجد أن معظمه وارد في السور المكية، ومعنى ذلك أن القصة استخدمت في القرآن كسلاح من أسلحة الدعوة في أول عهدها. وكوسيلة للإقناع واستخلاص العبر والدروس في وقت لم تكن الدعوة تملك فيه سوى الكلمة سلاحا تعتمد عليه في نشرها بين الناس.

وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى الهدف من سوق القصص فيه، فقال تعالى :

{﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ }[1] وقال سبحانه : {﴿ لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ ﴾ }[2] وقال {وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ ﴾}[3]

ومعنى ذلك أن القصة القرآنية خاضعة بالدرجة الأولى للأغراض الدينية وأنها تساق كما يقول العقاد : (للعبرة والموعظة، أو للقدوة وتثبيت العزيمة أو للتعليم والهداية[4]).

ويضيف الدكتور فتحي عامر إلى هذه الأغراض : تأكيد شأن الرسالة المحمدية وإثبات الوحي للرسول، وتأكيد وحدة الأديان جميعها، لأن الأنبياء جميعا تجمعهم تلك

---

(١) الأعراف : ١٧٦

(٢) يوسف :١١١

(٣) هود : ١٢٠

(٤) حياة قلم للعقاد : ٢٧٢. كتاب الهلال العدد ١٦٥ ديسبر ١٩٦٤.

الـــرابطة النفسية العميقة في الدعوة لإله واحد، والتعرض لصنوف شتى من الاضطهاد والـــتعذيب، والتقلد بأحسن صفات الصبر والعزيمة[1].والقصة في القرآن الكريم تعتمد علـــى عرض وقائع من تاريخ الأمم السابقة وصور لمصارع الغابرين والمكذبين ونماذج لأصحاب اليقين والإيمان وتستعرض موكب الأنبياء الحافل بالجهاد المضنى لإرساء قيم التوحـــيد والخير بين الناس. وهي في كل ذلك سجل تاريخي وثيق وإن لم يعتمد على التسلسل الزمني للأحداث، إنما تأخذ من التاريخ ما فيه الغنى لكل سياق أو مقصد يعنى به الدين، فليس المقصود بها تفصيل التواريخ ولا تسجيل الوقائع والسنين[2].

إن الغـــرض الأساســـي مـــن وجودها في القرآن ديني كما قلت، ومع ذلك فإن الخـــصائص الفنية بارزة في عرضها (شأن التعبير القرآني كله يؤلف بين الغرض الديني والفني[3]).

ويتحقق الغرض الديني من التأثير الوجداني، واستخلاص العبرة والموعظة فيقبل الناس على الإيمان خوفا من أن يحيق بهم مثل ما حاق بالأمم السالفة أو إعجابا وتأسيا بالمثل الـــرفيعة التي تعرضها القصة القرآنية. ويتحقق الغرض الفني بجمال العرض الذي يعتمد على الواقعية وصدق الأداء ولا يعتمد على الخيال المجنح أو التزويق الكاذب.

ولسنا هنا بصدد بحث القصة في القرآن الكريم حتى يلزمنا المضى في هذا التقديم إلى أبعد من ذلك، ولكننا هنا نعرض - فقط - لما ورد من مقابلات في القصص القرآني، لنلقـــى الـــضوء على الأثر الفني أو الديني لإيثار القرآن التعبير عن هذا الموقف أو ذاك بأسلوب المقابلة.

وهذه نماذج لذلك :

---

(١) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : الدكتور فتحي عامر :٢٢٩

(٢) حياة قلم : للعقاد :٢٧٤

(٣) التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ١١١ ط بيروت

١- المقابلة في قصة قابيل وهابيل :

وردت القصة في سورة المائدة مختصرة دون ذكر لاسم قابيل أو هابيل وإنما أشارت فقط إلى أنهما ابني آدم عليه السلام، و لم تذكر السورة من القصة إلا اللقطة التي تمثل عنصر الصراع بين جانبين متقابلين في حياتنا أما بقية القصة فيمكن الاطلاع عليها في المصادر الأخرى(١).

قال تعالى : {۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ﴿٣٢﴾}(٢)

إن المقابلة في هذا المقطع من قصة ولدى آدم هي مقابلة بين الخير والشر الكامنين في النفس الإنسانية. ولقد أذكى هذا التقابل عنصرا من أهم عناصر القصة القرآنية وهو الصراع بين الحق والباطل. والخير والشر. والأثرة والإيثار والحب والبغض، إذ يمثل هابيل جانب الخير والطيبة والتسامح، لذا تقبل الله قربانه واستحق رضا والده والفوز بما اقترعا عليه وهو الزواج من أخت قابيل(٣).

---

(١) انظر تفاصيل القصة في تفسير ابن كثير ٢/ ٤٢٠ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار :٣٧ ط مكتبة دار التراث، القاهرة، وقصص القرآن، لمحمد أحمد جاد المولى ١١، ط بيروت وقصص من القرآن لمحمد زهران : ١٠ مكتبة غريب القاهرة.

(٢) المائدة : ٢٧ - ٣٢

(٣) قصص الأنبياء : ٣٧

كما يمثل قابيل جانب الشر والأنانية والحقد، ولذلك لم يتقبل الله قربانه، وأصر على قتل أخيه فأصبح من الخاسرين، ومن النادمين.

والمغــزي الــديني من هذه القصة واضح من التعقيب الوارد عليها، وهو التنفير من جــريمة القتل، وإظهار بشاعتها وشمول أضرارها للناس جميعا (فكأنما قتل الناس جميعا) وكذلك في الحث على حفظ الأنفس وحياتها (فكأنما أحيا الناس جميعا)، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه القصةتأتي تمهيدا لتشريع بعض الحدود كحد قاطعي الطريق والخارجين علــى القانــون وكحــد السرقة[1] فتتهيأ النفوس بهذا التمهيد لتقبل هذه التشريعات الجديدة.

أما الغرض الفني فقد تحقق كما قلت من إبراز عنصر الصراع وهو من أهم عناصر العمل القصص.

٢- المقابلة في قصة نوح عليه السلام :

ورد ذكر نوح عليه السلام في ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن الكريم، وهو يعد النبي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام، والأول هو جده الأكبر إدريس عليه السلام[2] وهي قصة طويلة ومتفرقة في أعطاف القرآن الكريم، وحياته في قومه بلغت ألف سنة إلا خمسين عاما قضاها كلها يدعوهم بمختلف وسائل الدعوة إلى ترك الأوثان وطلب المغفرة من الله وحده، ووعدهم بما يحبونه من عاجل الدنيا بالعيش الرغد وكثرة المال والولد {فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا ﴿١٢﴾}[3]

واللقطــة التي أعرضها هنا تصور نوحا عليه السلام بعد أن قطع شوطا طويلا جدا في دعــوة قــومه إلى الله - يجأر بالشكوى إلى ربه من صلادة قلوبهم ونفورهم وكأنه يقدم إلى ربه عريضة الدعوى متضمنة الجهد الجهيد والصبر الطويل ومدى ما لقيه من عناء في دعوتهم إلى الله. وما قابل ذلك من نفور وإعراض، ولعله بهذا يطلب من ربه أن يستجيب لدعوته عليهم بعد ذلك ألا يذر على الأرض من الكافرين ديارا.

---

(١) ورد حد قاطع الطريق في الآية (٣٣) وحد السرقة في الآية (٣٨) من السورة

(٢) قصص الأنبياء :٤٥

(٣) نوح : ١٠- ١٢

قال تعالى : {قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِيَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ }(١)

فالمقابلة في هذا المقطع بين (الليل والنهار) تصور انشغاله الدائم بالدعوة طول الوقت إن ليلا أو نهارا.

والمقابلة بين هذا الإقبال والانشغال من جانبه بما يحقق لهم الغفران والسعادة وبين النفور والإعراض المتمثل في صم الآذان واستغشاء الثياب والإصرار على الكفر والاستكبار من جانبهم، تبين مدى العناء الذي واجهه من قومه مما جعل اليأس من إصلاحهم يتسلل إلى قلبه.

وكذلك المقابلة بين الدعوة جهارا وعلانية والدعوة سرا وإسرارا تظهر عدم تقصيره فيها، وتؤكد لجوءه إلى كل وسائل الدعوة، سواء عن طريق الاجتماعات العامة، أو عن طريق الإقناع الفردي والتأثير السرى ولكن دون جدوي.

وقد تحقق الغرض الفني من هذه المقابلات في تصوير البطل في إحدى مراحل الصراع، وهي تلك المرحلة التي يلجأ فيها إلى الابتهال والاستعانة بالله على قومه؛ المرحلةالتي تسبق الحل عن طريق العنف بعد اليأس من كل الوسائل التقليدية للإقناع.

أما الغرض الديني فقد تحقق من عرض هذه القصة على كفار مكة. فهي تحمل معنى التهديد لهم بعقاب مشابه لما حل بقوم نوح {مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ }(٢) وذلك لأن الشبه بين عناد قوم نوح وعناد كفار مكة شبه كبير، فهولاء يتمسكون باللات والعزى {وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ }(٣) وأولئك قد مكروا مكرا كبارا {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ }(٤). والتهديد بعرض مصارع الغابرين من الأمم السالفة وسيلة من الوسائل التي لجأت إليها الدعوة وخاصة في مكة.

---

(١) نوح : ٥- ٩

(٢) نوح : ٢٥

(٣) النجم : ٢٠

(٤) نوح : ٢٣

٣- المقابلة في قصة إبراهيم عليه السلام :

نخـــتار من قصة إبراهيم عليه السلام مشهدا من مشاهد الحوار والجدال الذي كان يـــدور بكثرة بينه وبين قومه، وهو يعرض قضية التوحيد التي هداه الله إليها بعد رحلة الحيرة والشك في بدء حياته.

وذلك لنرى ما تؤديه المقابلة في عنصر الحوار القصصي من دور هام.

أ- قال تعالى في سورة الأنبياء :

{قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا بِٱلۡحَقِّ أَمۡ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ ﴿٥٥﴾
قَالَ بَل رَّبُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٦﴾}

{ قَالَ أَفَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمۡ شَيۡـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمۡ ﴿٦٦﴾ }

{ قالُـــوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴿٦٨﴾ قُلۡنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ
وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَخۡسَرِينَ ﴿٧٠﴾ }

لقد سخر سيدنا إبراهيم من هذه التماثيل التي عكفوا على عبادتها بحجة أنها ميراث الآبـــاء، فـــوسمهم وآباءهم بالضلال المبين، ودار بينهم وبينه هذا الحوار الذي ظهر فيه التقابل في سؤالهم إياه : (أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين بين الحق واللعب، ولقد كان السياق يقتضي أن يقولوا : أجئتنا بالحق أم بالباطل لكنهم – والله أعلم – عدلوا عنها إلى (أم أنـــت من اللاعبين) لأنهم من تجربتهم لإبراهيم منذ نشأته، عرفوا أنه لا يقول الباطل أبدا {۞ وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ إِبۡرَٰهِيمَ رُشۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ }(١)

ولذلك ظنوه يلهو أو يلعب، مما يدل على زعزعة العقيدة في نفوسهم حين لم يفرقوا بين الحق والباطل أو بين الجد واللعب.

ويظهـــر التقابل أيضا في رد إبراهيم على سؤالهم حين رَدّ عليهم بمضمون الحق لا اللعـــب وهـــو أن العقيدة التي جاء بها هي عقيدة ربكم رب السموات والأرض الذي فطـــرهن، فخلـــق الـــسموات والأرض ليس لهوا أو لعبا كما ظنوا قال تعالى : {وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾ }(٢)

---

(١) الأنبياء : ٥١

(٢) الأنبياء : ١٦

كمـــا يظهر التقابل مع استمرار الحوار بينه وبينهم، بالمقابلة الساخرة بين ما لا ينفع وما لا يضر في عقيدهم المهترئه.

ثم هذا التقابل الذي تتدخل فيه القدرة الإلهية فتكون طرفا في الحوار وهوالتقابل بين ما قالوه في النار {حرقوه وانصروا آلهتكم} وما قالته العناية الإلهية {يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم}.

وأخيرا هذا التقابل بين ما أرادوه لإبراهيم من الكيد وما أراده الله له من النجاة ولهم من الخسران المبين ولقد اكتسب الحوار في هذه القصة حيوية وجدة بهذه المقابلات التي تظهر التناقض بين ما يدعو إليه سيدنا إبراهيم، وما يتمسكون به من الزيف والضلال.

ثم إن هـــذه المقابلات – أيضا – تتطور بالحوار في اتجاه صاعد نحو العقدة فالحل، فالآيـــات التي لم تُذْكَرْ هنا تَذْكُرُ أن الحوار بينهما قد تطور إلى تحطيم الأصنام وجعلها جذاذا، ثم إلى الإعداد لحرق إبراهيم عليه السلام ونجاته من النار.

ب- وفي سورة العنكبوت يظهر لنا طرف من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه بعد أن نجاه الله من كيدهم وظهر أنه على الحق، نرى فيه التقابل واضحا وعجيبا قال تعالى :

{فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾}[1]

فالنار التي أعدوها لإبراهيم وألقوه فيها لتحرقه، كان الله ناصره وحافظه منها.

تقابلـــها تلك النار التي أعدها الله لهم في الآخرة مأوى ومثوى، ليس لهم ناصر أو حافظ يمنعهم منها.

والمودة التي حرصوا عليها في الدنيا ورفعوها فوق العقيدة يقابلها يوم القيامة الكفر والتلاعن والخصام والتبرؤ.

وهـــي مقابلـــة بين صورة قريبة في الدنيا. وصورة بعيدة في الآخرة، ولكن الآيات تطوى الزمن في لحظة لتعقد تلك المقارنة المؤثرة الموحية بين حاليهم في الدنيا والآخرة.

---

(١) العنكبوت : ٢٤- ٢٥

ج- وفي ختـام قـصة إبـراهيم عليه السلام يرد قوله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾ (١)

إنـه الختام السعيد لهذه القصة، وإنها المكافآة للبطل على جهوده المخلصة التي بذلها طوال الأحداث، لقد عوضه الله عوضا مزدوجا متقابلا في الدنيا والآخرة، :

وهبه في الدنيا ذرية صالحة حملت مشعل النبوة والكتاب ويناظر ذلك في الآخرة أنه من الصالحين، ومن المعروف أن جزاء الصالحين في أعلى منازل الجنة ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ﴾ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ ﴾ (٢)

٤- المقابلة في قصة يوسف عليه السلام :

على كثرة ما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام من المواقف المثيرة، إلا أننا نختار من مشاهدها ما ورد بأسلوب المقابلة، لنتبين الدلالات الفنية والدينية فيها.

أ- **المـشهد الأول** : بينه وبين امرأة العزيز : التي فتنت بجمال يوسف فراودته عـن نفسه بعد تهيئة الجو الكامل له، فكان من جوابه الرفض التام مستعيذا بالله الذي يؤمن به أن يعصيه، ومذكرا لها أن الواجب الإنساني يأبى أن يقابل المعروف بالجحود، فربه أي سيده الذي رباه وائتمنه على عرضه وأسرار بيته لا يكون جزاء معروفه خيانة الأمانة، والطعن في الشرف وهنا أحست امرأة العزيز بصدمة عنيفة ضد رغبتها الجامحة وبطعـنة في كـبريائها (فهمت به جذبا إليها وانتقاما، وهم بها تخلصا ودفاعا، لولا أن رأي برهان ربه أي تمثل له عقاب الله على فتكه بها، فرأي الفرار من وجهها متجها إلى الـباب وهي تلاحقة ممسكة بقميصه من خلفه، وتطور هذا المشهد إلى الأسوأ بوجود زوجها لدي الباب فبادرت بالاتهام. بل بإصدار الحكم على يوسف : (٣) قال تعالى :

---

(١) العنكبوت : ٢٧

(٢) النساء :٦٩-٧٠

(٣) المصطفون الأخيار، عطية صقر : ١٠٤- ١٠٥ ط : مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع – الكويت.

{وَرَٰوَدَتۡهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيۡتِهَا عَن نَّفۡسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِۦۖ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦۚ كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ وَقَدَّتۡ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٖ وَأَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِۚ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسۡجَنَ أَوۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَٰوَدَتۡنِي عَن نَّفۡسِيۚ وَشَهِدَ شَاهِدٞ مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ فَكَذَبَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَاۚ وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنۢبِكِۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلۡخَاطِـِٔينَ ﴿٢٩﴾}(١)

والمقـــابلات التي وردت في هذه الآيات تصور المأزق الذي وقع فيه سيدنا يوسف والأزمـــة العنـــيفة التي حاصرته، وبلغت ذروتها حين فوجئ بالزوج على الباب فازداد التعقـــيد، ورأي ســـيدنا يوسف أن الصدق وحده هو المنجي، فاعترف بأنها هي التي دعته، وترسل العناية الإلهية شاهدا من أهلها ليعرض فكرة تحل هذا التعقيد، ويعرف من المعـــتدى وهي قَدُّ القميص فإن كان من الأمام فهي صادقة وهو كاذب وإن كان من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق وتنفرج الأزمة حين يرى القميص وقَدْ قُدَّ من الخلف، وينتهي الموقف ببراءة يوسف وتخطئة الزوجة.

وهـــذه المقابلات نلمحها في الآيات بين عفة يوسف وطهارته وأمانته وقوة إرادته وبين خيانة امرأة العزيز، ودنسها وجريها وراء شهوتها. ونراها بين شغفها به وإعراضه عنها.

كما نراها في منطقية الدليل على براءته وهو القميص قُدَّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين، في مقابل افتراض كذبه لو كان عكس ذلك.

ونراها أخيرا بين الزوجة الخائنة، والزوج الطيب المتسامح الذي يكتفي في مثل هذا الموقف بالعتاب الخفيف وبطلب الاستغفار من الذنب.

---

(١) يوسف : ٢٣-٢٩

وهذه المقابلات أظهرتنا على الغريب من النماذج البشرية، وعلى التقابل في النفوس والضمائر، ما بين الخيِّر منها والشرير، والعفيف منها والدنئ وذي الإرادة القوية، وضعيف الإرادة.

كما بعثت في القصة الحيوية والحركة، ونقلت مشهد الصراع أمامنا فكأننا نراه الآن حيا شاخصا بعد أن عفت عليه القرون.

ومن الناحية الدينية والأخلاقية، فإن المشهد يقدم لنا المثل الأعلى للبطولة حيث صمد يوسف (وقبل أن يبعث ويكون رسولا)[1] أمام مغريات الجمال والسلطان لا خوفا من البشر – فقد كانت كل الظروف مهيأة، ولكن استعصاما بالمثل واستمساكا بالقيم، ومن أجل ذلك كان تكريم الله له في هذا الموقف الحرج بإظهار براءته، وبجعله بعد ذلك قيِّما على خزائن الأرض.

ب – المشهد الثاني في السجن :

لم يهدأ بال امرأة العزيز بعد أن طعنها يوسف في كبريائها . وبعد أن شاع خبرها في المدينة . وأمام إصراره على الطهارة والاستعصام بحبل الله لم يهدأ بالها إلا حين ألقت به في السجن بعد أن فضله يوسف على الغواية والصبابة . وفي السجن بدأ يمارس علمه وحكمه الذي ألهمه الله إياه، واشتهر في السجن كمعبر للرؤى والأحلام، وتمر عليه في السجن السنون، ويحلم الملك حلما مفزعا ويحار في تفسيره كل من حوله، فيطمئنونه بأنه أضغاث أحلام[2] ويتطوع أحد من أفرج عنهم ممن كانوا زملاء السجن مع الصديق يوسف وخبر قدرته على تأويل الأحلام ويعرض رؤيا الملك على يوسف .

وفي تأويل للرؤيا تظهر المقابلات العجيبة بين ما رآه الملك في الحلم وما سيتحقق وقوعه في الواقع والمستقبل . قال تعالى :

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا

---

(١) المصطفون الأخيار : عطية صقر : ١٠٦

(٢) أضغاث أحلام : تخاليطها وأباطيلها (كلمات القرآن : ١٣٦) .

﴿قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾﴾ (يوسف: ٤٦ – ٤٩)

فإن الرؤيا نفسها فيها مقابلة بين :

(١) سبع بقرات سمان وسبع عجاف

(٢) وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

ويقابل هذه الرؤيا المتقابلة تعبير لها متقابل أيضا :

(١) فالبقرات السبع السمان والسنبلات السبع الخضر : تؤول وتقابل بالزراعة الجادة والسعي الدءوب سبع سنين . تكفي إطعامهم ويخزن الباقي في سنابله لسبع عجاف أخرى .

(٢) والبقرات السبع العجاف والسنبلات اليابسات: تؤول وتقابل بسبع سنوات شداد عجاف ينعدم فيها المطر وينتشر الجدب والجفاف. وتأكل هذه السنوات العجاف ما خزنوه من الغلال في سنوات الجدب والدأب .

وهنا نلاحظ أن هذه السنين العجاف يأتي بعدها عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون: يترل المطر فتخصب الأرض وتنبت الزيتون والفواكه وكل ما من شأنه أن يعصر.[1]

هذا العام وهو عام الرخاء الكامل، لا يقابله رمز في رؤيا الملك فما هو السر في ذلك ؟ ولماذا صرح به يوسف ؟ وعلى أي شيء يدل ؟ أغلب الظن – كما يقول الأستاذ سيد قطب – أن هذا من العلم اللدني الذي علمه الله يوسف فبشربه الساقي (زميله في السجن) ليبشربه الملك والناس بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد[2]

وهذه المقابلات بين الرمز في الرؤيا وما يقابلها من أحداث، تقوى النسيج القصصي، وتكسبه التماسك والقوة، بالإضافة إلى دلالتها على ذكاء البطل وحسن تدبيره . وهذا قد أدى بدوره إلى الإفراج عن يوسف عليه السلام وإخراجه من السجن وزيرا على خزائن الأرض ومن الناحية الدينية والأخلاقية أفادت بيان شرف العلم وأثره، فبهذا التأويل بلغ يوسف هذا المنصب المرموق .

---

(١) كلمات القرآن : ٣٧ .

(٢) في ظلال القرآن : ٤/ ١٩٩٤ .

ج – بين يوسف وإخوته :

وهذه مقابلة قليلة الكلمات ولكنها تؤدى معاني بلاغية وفنية كبيرة . قال تعالى :

﴿ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ۝٥٨ ﴾ (يوسف : ٥٨)

فماذا أفادت المقابلة بين (عرفهم) و (منكرون) في الأسلوب القصصى ؟

أعتقد أنها تضيف إلى القصة عنصر التشويق والإثارة، وتتيح للبطل (يوسف عليه السلام) أن يطور الأحداث بمعرفته، ويديرها تجاه الهدف الذي يريد أن يصل إليه.

وفي الأسلوب القصصى نلاحظ أن البطل عندما يتخفى أو يخفى على بقية الشخوص بحيث يعرفهم ولا يعرفونه، فإن ذلك يتيح له أن يضع من الخطط والأحداث ما يكفل له – بحرية تامة – الوصول إلى هدف معين يخدم في تنمية العمل القصصى .

وهنا نجد أن معرفة يوسف عليه السلام لإخوته، وجهلهم به، قد أتاحت له أن يطور الأحداث كما يريد، فطلب منهم أن يحضروا أخا لهم من أبيهم هو (بنيامين : أخوه لأمه وأبيه وهو أصغر من يوسف[1]) ولقد كان إحضار (بنيانين) بداية لسلسلة من الأحداث الشيقة، بدأت باتهامهم بالسرقة ثم استبقاء بنيامين الذي وجد صواع الملك في رحله لكى يكشف له يوسف عن شخصيته، ثم تتابع الأحداث وتنتهى باستقدام يوسف لأبويه ورفعهما على العرش . وَخَرَّ الجميع له سجدا لتتحقق رؤيا يوسف صبيا .

على أن في المقابلة بين (عرفهم، ومنكرون) جمالا يضاف إلى ما لمسناه من أثرها الفني، فقد كان السياق يقتضى (عرفهم وهم لم يعرفوه)، ولكن التعبير ب (منكرون) يدل على أنه كان من طبيعة الأمور أن يعرف أخوة يوسف أخاهم، ولكنهم بفعلتهم المنكرة معه صغيرا قد أصبح يوسف غريبا منكرا عندهم كأن لم يكن في يوم من الأيام واحدا من أبناء يعقوب[2].

د – مقابلة آخر القصة بأولها :

ومن الطريف في قصة سيدنا يوسف ربط بدئها بختامها، فلقد بدأت برؤيا يوسف الصبى وانتهت بواقع يوسف وزيرا على خزائن مصر حفيظا لها عليما بأمورها، قد أوتى الملك والحكمة وبين البدء والختام سارت الأحداث في تسلسل وترابط .

---

(١) قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار : ١٦٧ .

(٢) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب : ٤٥٨، ط : دار الفكر العربى، مصر، ١٩٧٤ .

والمقابلة التي أعنيها : بين قوله تعالى في مطلع السورة :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـٰجِدِينَ ﴿٤﴾ ﴾ (يوسف : ٤) .

وقوله سبحانه في نهايتها :

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ ﴾ (يوسف : ٩٩ – ١٠٠) .

فيمكن مقابلة أحد عشر كوكبا   بأخوة يوسف الأحد عشر[1]

ومقابلة الشمس والقمر   بأبيه وأمه

ومقابلة سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف في الرؤيا

بالسجود له بعد أن بلغ ما بلغ في ملك مصر في دنيا الواقع .

وهكذا يتصل المشهد الختامى بمطلع القصة، وتتقابل الرؤيا مع الواقع في نسيج محكم قوى يخدم الغرض الفنى من جهة، ويدل على تأصيل القيم الدينية والأخلاقية من جهة أخرى، بما بين المطلع والختام من معانى الصبر على الظلم، ومقاومة النزعات الجسدية، وذم الحسد والكيد وكل ما أفادته قصة يوسف من هذه العبر والعظات .

٥ – المقابلة في قصة أصحاب الكهف :

وأصـــحاب الكهف كما أخبر عنهم القرآن الكريم فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هـــدى، قامـــوا يدعون إلى التوحيد في عصر فشت فيه عبادة الآلهة من دون الله دون سلطان بَيِّنٍ فلما أحسوا بصدود قومهم ومحاربتهم لهم أَوَوْا إلى الكهف فضرب الله على آذانهـــم وظلوا نائمين فيه سنين عددا : ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا . ثم بعثهم الله وأعثر عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها .

والمشهد الذي نعرض له هنا يصور عناية الله بهم وهم نيام طوال هذه المدة في حين يحسبهم الرائى أيقاظا . قال تعالى :

---

(١) قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار : ١٥٥

﴿ ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ ﴾ (الكهف: ١٧ - ١٨) .

والمقابلة هنا توضح كيف حفظهم الله من عوامل الطبيعة الشمس والهواء ومن عوادى البشر، فيظنهم الرائى أيقاظا فلا يقترب منهم، بينما هم رقود في سبات طويل .

كما توضح المقابلة أثر عناية الله بهم في نفوس البشر . فهى آية تهدى من ينتفع بها أما من أصم عقله فإنه ضال لن يجد من يرشده .

ومن الناحية الشكلية، فإن المقابلة ظاهرة بين طلوع الشمس وغروبها، وبين تزاورها عنهم جهة اليمين في الصباح حتى لا تتعامد عليهم فتؤذيهم وقرضها عنهم جهة الشمال في الغروب حتى يظلوا في الوسط لا تصيبهم الشمس بحرها ولظاها .

وظاهرة أيضا بين أيقاظ ورقود، وبين الهدى والضلال .

وهذه المقابلات من الناحية الفنية وصفت بدقة بالغة حالات الشخوص في القصة، هذا الوصف الذي ظهرت فيه عناية الله بهم ليظلوا آية من آيات الله . وقدرته على البعث .

ونلاحظ من الناحية الفنية أيضا أن القرآن لم يهتم بمكان الحدث أو زمانه أو أسماء الأشخاص

(لأن التسجيل التارخى ليس هو المقصود، إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة، وهى تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان)[1] .

إن المكان هنا كهف . وما أكثر الكهوف والمدينة التي بعثوا أحدهم إليها بورقهم لينظر أيها أزكى طعاما . . مدينة بلا عنوان، والأشخاص كذلك، لأن هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر في العبرة المأخوذة من القصة، وهى الدلالة على قدرة الله على البعث، وهي القضية التي كان الكافرون ينكروها . إن القرآن ليس كتاب تاريخ وإن حوى الكثير من وثائقه، وليس كتابا في فن القصص، وإن ظلّ يُعْجز أمْهَرَ القصاصين عن مجاراته .

---

(١) في ظلال القرآن : ٤ / ٢٢٨٩ .

٦ – المقابلة في القصص التعليمى بين لقمان وولده :

لم يتعرض القرآن الكريم لقصة لقمان، وإن أفرد باسمه سورة كاملة لكن ما ورد في شأنه هو الوصايا التي وصى بها ابنه، وهى طريقة من طرق القرآن الكريم في عرض القصة، قد يأتى بها كاملة وفي سورة واحدة كما في قصة يوسف، وقد يأتى بها متفرقة في عديد من السور .

وقد يختار من القصة مشهدا واحدا، لأن فيه العبرة .

وقد يجمل القصة كلها في أية أو آيتين كما في قوله تعالى :

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾﴾ (فصلت : ١٣)، دون ذكر لأحداث القصه والناقة وسيدنا صالح، لأن الغرض هنا هو الطرق بشدة على أفئدة المشركين ترهيبا وتخويفا .

وفي قصة لقمان لم يورد بشأنه سوى ما وصى به ولده، ليعرض على المشركين صورة مشرفة للوالد الحريص على مستقبل ابنه، وعلى توجيهه وجهة التوحيد الخالص وطاعة الوالدين إلا في الشرك، والنهى عن الكبر والأمر بالمعروف والصلاة، إلى آخر هذه الفضائل في مواجهة ما كان يعم المجتمع المكى من عادات مرذولة ومن تواص بالكفر جيلا بعد جيل .

قال تعالى : ﴿ يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾﴾ (لقمان : ١٦-١٧) .

فقد جاءت في ثنايا هذه الموعظة مقابلات تؤدى دور التأثير في الوليد الناشئ حتى يستجيب للنصيحة الخالصة الصادرة من قلب الأب إلى الابن .

هذه مقابلة بين حبة الخردل الصغيرة المتناهية في صغرها وبين الصخرة الضخمة، قد توارت في أعماقها حبة الخردل فلا يكاد يراها أو يصل إليها أحد لكن علم الله نافذ إليها .

ومقابلة بين السموات والأرض، تبين شمول علم الله بما فيهما حتى ولو غيبت في تضاعيفهما حبة الخردل المذكورة .

ومقابلة بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تأتى بعد أن هيأ لقمان ابنه لتقبلهم بعرض مثل لشمول علم الله وإحاطته بالصغيرة والكبيرة ما خفى منها وما ظهر .

ثم مقابلة بين علاقة الابن بربه متمثلة في إقامة الصلاة وعلاقة الابن بالبشر متمثلة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما تلا ذلك من النهى عن المنكر والخيلاء والقصد في المشى وغض الصوت .

وهذه المقابلات أفادت من الناحية الفنية تصوير حرص الأب على تربية ابنه وتنشئته تنشئة سوية متوازنة تلبى كل حاجاته النفسية والاجتماعية والروحية .

ومما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة، فلا تمل ولا تكل، أما الدروس التلقينية والإلقائية فإنها تورث الملل . والمعهود - حتى في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى سماع الحكاية وتعى ذاكرته ما يروى له فيحاكيه ويقصه.(١)

كما أفادت من الناحية الدينية عرض نموذج للمثل الأعلى في التربية الإسلامية التي يهدف إليها القرآن في تربية المسلمين .

٧ - المقابلة بين الإيمان والكفر في قصص الأنبياء :

نعرض هنا للخط الرئيسي الذي ينتظم معظم القصص القرآني، وخاصة قصص الأنبياء . . وفي يقيني أن المقابلات الواردة في هذا القصص تهدف أساسا إلى تصوير الصراع بين دعوة الإيمان ودعوة الكفر، وهذا الصراع هو الخط الرئيسي الذي يقوم عليه القصص القرآني، وصولا إلى الهدف منه وهو كونه عبرة لأولى الألباب .

وقد عرضت سورة الأعراف لقطات سريعة لقصص سيدنا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وهذه اللقطات تعتمد على المقابلة في المواقف بين كل نبى وقومه بين دعوة الربوبية الخالصة، وأثر هذه الدعوة في نفوس القوم .

ويلاحظ في هذا المجال أن المدعوين جميعا، قد انقسموا إلى فريقين متقابلين فريق لم يستكبر ولم يتكبر وشرح الله صدره للإيمان والتوحيد وفريق هم (الملأ) أصحاب المصلحة في الإفساد والكفر، يستكبر ويستنكف عن قبول دعوة الحق، لأنها تسلبهم السلطان على النفوس، وتقضى على المباءة والمستنقع الآسن الذي فيه يمرحون .

ثم يكون الصراع بين الفريقين وتحسم القضية في النهاية بنتيجة متقابلة تناسب المواقف المتقابلة، وهى هلاك المتجبرين ونجاة المؤمنين والآيات التي تصور ذلك في سورة

---

(١) مباحث في علوم القرآن، مناع القطان : ٣١٠، ط ٦، مؤسسة الرسالة : بيروت، ١٩٧٨ .

الأعـــراف محصورة من قوله تعالى :﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾ (الأعراف إلى قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾﴾ (الأعراف)

ولا نجـــد من الضروري إثبات كل هذه الآيات هنا، بل نكتفي بإيراد ما يمثل خط الصراع في المواقف المتقابلة .

فموقـــف الأنبياء يتمثل في الدعوة إلى التوحيد من منطلق حرص هؤلاء الأنبياء على قومهم وخوفهم على مصيرهم إن هم استمروا على الضلال .

١ – يقول نوح عليه السلام لقومه :

﴿ ... لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾ (الأعراف) .

٢ – ويقول هود عليه السلام لقومه عاد :

﴿ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾﴾ (الأعراف) .

٣ – ويقول صالح عليه السلام لقومه ثمود :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾ (الأعراف) .

٤ – أمـــا لوط عليه السلام فلم يقل لقومه كما قال سابقوه : ﴿ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ ﴾، وإن كان ما دعا إليه في الحقيقة لا يخرج عن مضمون الدعوة إلى التوحـــيد فقد خرج قوم لوط عن الفطرة السليمة، ومن يؤمن بالله الواحد لا يمكن أن يخرج عن سنته في الكون وهى (أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى)، وأن التقاءهما لعمــــارة الكون هو الفطرة السوية، أما الانحراف عن ذلك إلى الشذوذ الجنسي وإتيان الذكران، فهو مخالفة للفطرة، أي مخالفة للتوحيد .

ولــــذلك تـــوجه لـــوط مباشـــرة إلى هـــذا الشذوذ عند قومه . فبدأ بالاستفهام الاستنكاري:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ ﴾ (الأعراف) .

٥ – وأما شعيب عليه السلام فقد قال لأهل مدين :

﴿ ... يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾، ثم اتبع ذلك بدعوتهم إلى الوفاء بالكيل والميزان وعدم الإفساد وعدم الصد عن سبيل الله، مذكرا إياهم بفضل الله عليهم ﴿ ..... وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ ﴾ (الأعراف) .

هـذا هـو الجانب الأول من المقابلة : الرسل يدعون إلى التوحيد والهدى والفطرة والعـدل، ويحذرون أقوامهم من الضلال المؤدى إلى العذاب ويحضوهم على التقوى، ويقدمـون لهم البينات من رهم وينهوهم عن الإسراف في مناوأة الحق وعن الانحراف عن الفطرة السوية إلى ابتغائها عوجا.

فما الموقف الذي يقابل به أقوامهم هذه الدعوة السامية ؟

١ – إن قوم نوح يتهمونه بالضلال المبين :

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ ﴾ (الأعراف) .

ويتعجبون من مجئ الوحى والذكر على رجل منهم ينذرهم ويرجو لهم الرحمة وهو موقف مقابل ومعاكس تماما لموقف نوح الرسول، إنه الإعراض التام عن دعوة الهدى، في مقابل حرصه عليها وخوفه عليهم، إنه الضلال في مقابل الهدى والسخرية والتهكم في مقابل الحكمة والنصح والإشفاق .

٢ – وقوم هود يتهمونه بالسفاهة وبالكذب على الله : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾ (الأعـراف)، ومـا به سفاهة أو كذب وإنه لناصح أمين، ويتعجبون كما تعجب قوم نوح – من كون الرسول رجلا منهم ويسخرون من دعوته إلى التوحيد، ويستعجلون مـا أوعدهم به من العذاب، ويجادلون في أسماء اخترعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان .

وهو موقف شبيه بموقف السخرية والعناد الذي وقفه قوم نوح ومن ثم يقابل موقف هود الناصح الأمين الحريص على الأخذ بأيديهم إلى الرشاد .

٣ – **وها هم أولاء قوم صالح**، وخاصة الملأ منهم، يقفون موقف العداء والكبر من صالح ومن تبعه من المستضعفين، ويجاهرون في غرور وكبرياء : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾ (الأعراف)، ولا يكتفون بكلمة الكفر، بل يقدمون الدليل العملي على كفرهم وعنادهم : ﴿ فَعَقَرُوا۟ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ ﴾ (الأعراف) .

٤ – **أما قوم لوط** : فإنهم يقابلون دعوته إلى التطهر والفطرة السليمة بالإجماع على طرده هو ومن اتبعه من القرية : ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ (الأعراف)، والعجب كل العجب من منطق يدعو إلى إبعاد الطهر والنقاء من قريتهم كي لا يبقى فيها إلا الدنس والفساد .

٥ – **وبماذا قابلت مدين دعوة شعيب ؟**

لقد هددوه بالإخراج عنوة من قريتهم إن لم يعد هو وتابعوه إلى ملتهم تلك الملة التي تبخس الناس أشياءهم، وتفسد الأرض بعد إصلاحها، وتقعد بكل صراط تتوعد وتهدد وتصد عن سبيل الله وتبتغيها عوجا : ﴿ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَٰرِهِينَ ﴿٨٨﴾ ﴾ (الأعراف) .

وبعد أن يعرض القرآن كل موقف وما يقابله، يعرض النتيجة والجزاء الملائم لطبيعة كل فريق، وهى نتيجة متقابلة أيضا تقابل الفريقين والموقفين، إذ تدور الدائرة على الظلم والظالمين، وينجى الله المؤمنين :

١ – **ففي قصة نوح يكون الختام** : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ ﴾ (الأعراف)

٢ – **وفي قصة هود** : ﴿ فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾ (الأعراف) .

٣ – **وفي قصة صالح** : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾ ﴾ (الأعراف) .

٤- **وفي قصة لوط :** ﴿ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾﴾ (الأعراف)

٥- **وفي قصة مدين :** ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩١﴾ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَانُوا۟ هُمُ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾﴾ (الأعراف).

لقد رأينا في هذه اللقطات القصيرة من قصص الأنبياء تركيزا شديدا على إبراز المواقف المتقابلة، وعن طريقها يتجسد الصراع ويظهر للعيان، والصراع من أهم العناصر المحسوسة في هذه اللقطات، لأنه موجود دائما في حياتنا بين الخير والشر، ولا تكاد الحياة تخلو من صورة من صوره، وهو هنا يشتد ويشتد بين النبي وقومه إلى أن تتعقد الأمور، فيكون الحل هو هلاك المكذبين ونجاة النبي ومن معه من المؤمنين .

أما الغرض الديني من سوق هذه القصص في القرآن الكريم فقد جاء صريحا في التعقيب على هذه المواقف في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾ (الأعراف)، وفي هذا تلميح إلى كفار مكة بأن يؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح ثم تأتي الآيات بعد ذلك تحمل معنى التهديد لأهل مكة : ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩٩﴾﴾ (الأعراف) .

ثانيا : في الأمثال القرآنية :

تقديم :

وكما اعتمد القرآن الكريم على القصة سلاحا من أسلحة الدعوة، وطريقة من طريق القرآن للتذكير بما حدث للقرون الأولى، عل في ذلك عبرة لأولى الألباب، استخدم القرآن المثل كذلك باعتباره طريقة من طرق التعبير القرآني يكشف به عن نماذج مؤمنه بلغ بها اليقين النفسى، والاطمئنان للإيمان درجة كبيرة. ونماذج كافرة بلغ بها الحقد والعناد والمهاترة مبلغا عظيما. ونماذج منافقة يصدر عنها القول الحسن في فعل بذئ وتظهر في أشكال جذابه، وبواطن مظلمة، وللمثل دلالته الفنية التي تجسم الأفكار، وترسم الصور وتقرب إلى الأفهام ما هو بعيد عنها .[1]

وتؤدى المقابلة في الأمثال القرآنية دور المقارنة بين النماذج الإنسانية والأفكار والمعتقدات، فتضع أمام القارئ المثل في مقابل المثل، والفكرة تجاه الفكرة وتترك للعقل حرية التنقل بينهما فيختار المؤمن منهما ما يتوافق مع الفطرة والهدى .

وبهذه الطريقة كما يقول عبد القاهر الجرجانى يكسب التمثيل المعانى منقبة ويرفع من أقدارها ويشب من نارها، ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعوة القلوب إليها[2]

وهذه طائفة من الأمثال القرآنية كان للمقابلة فيها دور بارز في نقل الفكرة القرآنية إلى القارئ وفي تقريب المعنى المستهدف إلى الأذهان بطريقة تمثيلية جذابة تخدم الغرض الفنى والدينى في آن واحد

مع التنبيه هنا إلى أن لله المثل الأعلى وأنه : ﴿ ... لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ (الشورى) .

١ – المقابلة في مثل الشرك والتوحيد :

لكى يؤدى المثل دوره في التأثير وتقريب المعنى لا بد أن تكون مادته مأخوذة مما يحيط بالبيئة التي سيضرب فيها المثل ولذلك يمثل الله للشرك بالعبد المملوك وبالشخص الأبكم العاجز عن الكلام والإفهام، ويمثل للتوحيد بالحر يتصرف كما يشاء وبالفصيح يأمر بالعدل ويتبع المنهج القويم،

(١) المعانى الثانية للدكتور فتحى عامر : ٤٤٥ .

(٢) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى : ١٠٨

قال تعالى : ﴿ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا هَلۡ يَسۡتَوُۥنَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ أَيۡنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأۡتِ بِخَيۡرٍ هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٧٦﴾ ﴾ (النحل) .

فالعبد المملوك الذي لا يستطيع التصرف إلا بأمر سيده، لا يمكن أن يتساوى مع مقابله وهو الحر الذي رزق رزقا حسنا يتصرف فيه سرا وجهرا كيف يشاء، وانهم ليرون ذلك واقعا تحت أنظارهم فكيف هم يسوون بين الله سبحانه وبين ما يعبدون من دونه : بين الله المالك المتصرف، وبين أي شئ آخر لا حول له ولا طول ؟ .

فالمثل بهذا الاستفهام الإنكارى (هل يستوون ؟) يعتبر صفعة لهؤلاء المشركين، ووصمة عار عليهم لخطل رأيهم وفساد عقيدتهم .

وكذلك المثل الثانى الذي يعرض في صورة متقابلة بين رجل أبكم عيي لا يقدر على شئ بل هو عبء على غيره ورجل آخر يملك القدرة على إثبات وجوده وفعاليته بين الناس حين يأمرهم ويسوسهم بالعدل ويتبع المنهج المستقيم . . . . . إن العاقل لا يمكن أن يسوى بينهما، فكيف هم يسوون بين الله بكل صفاته، وبين الأصنام والأوثان ؟

ويذهب ابن جرير الطبرى إلى أن المثل في الآية الأولى : إنما هو مثل للكافر والمؤمن، على اعتبار أن الكافر لا يعمل بطاعة الله، ولا ينفق من ماله شيئا في سبيل الله، فهو كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شئ فينفقة، وأن المؤمن في مقابل ذلك يعمل بطاعة الله، وينفق في سبيله فهو كالحر في تصرفه[1] ولا بأس من انصراف المثل للكافر والمؤمن، ولو أن السياق يرجح انه مثل للشرك والتوحيد، نظرا لورود المثل – كما يقول ابن قتيبة[2] – في سياق الحديث عن الشرك في قوله تعالى : ﴿ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقٗا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ﴾ (النحل) .

---

(١) انظر تفسير الطبرى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى، ١٤ / ٩٩، ط بولاق، ١٣٢٩ ه.

(٢) انظر (تأويل مشكل القرآن) ابن قتيبة : ٣٨٤، تحقيق السيد صقر، ط ٢، دار التراث : القاهرة، ١٩٧٣ .

وممـــا يـــشبه ما سبق، تلك المقابلة بين المشرك والموحد في هذا المثل الذي ورد في سورة الزمر :

قـــال تعالى : ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾ (الزمر) .

فالمقابلة هنا بين عبد يملكه شركاء يتخاصمون في ملكيته وأمره وعمله، فلا يستطيع هـــذا العـــبد أن يرضى جميع نزعاتهم ورغباتهم المتعارضة، وعبد لسيد واحد قد عرف الـــسيد إمكانـــات عبده وعرف العبد رغبات سيده، فأصبح مستريحا لطريقته إنهما لا يستويان .

فكذلك المشرك والموحد، لا يستويان ولايلتقيان : المشرك موزع ومشتت بين الآلهة والمؤمن موحد الوجهه والنية والعمل، عارف بطريقه ماشٍ فيه على هدى وبصيره .

٢- المقابلة في مثل نور الإيمان وظلمات الكفر :

والآيـــات التي تعرض هذا المثل من سورة سميت باسم النور دلالة على ما فيها من نور الله وهدايته .

قال تعالى : ﴿ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ ﴾ (سورة النور) .

والمقابلة هنا بين نور الله المشرق على الكائنات، وبين ظلمات الكفر التي تغشى جوانب الكون والنفس حين تضل عن نور الله فما لها من نور بعده .

وقد صور المثل نور الله بطريقة مجسمه متخيلة، مقابلة تماما لظلمات الكفر .

فإشعاعات النور واللألاء المنبعثة بقوة وصفاء من مصباح مسقى بزيت الزيتون المقدس المضئ من غير نار، وقد وضع في زجاجة بلورية تشبه الكوكب الدرى فأفاض نورا على نور يغمر الأكوان والنفوس بالهدى واليقين .

في مقابل تلافيف الظلمات الشبيهة بظلمات بحر طاغى الأمواج بعضها فوق بعض، وفوق هذه الأمواج الصاخبة اللاحبة سحاب أسود داكن فتتكون ظلمات بعضها فوق بعض، لا يرى الشخص فيها يده إذا أخرجها . . فأنى للكافر في وسط هذه الظلمات أن يستهدى، وقد فقد نور الله ؟ .

وقد وضحت المقابلة بين المثلين الفرق الهائل بين نور الإيمان وظلمات الكفر، وفي هذا حث على اتباع نور الله، وهجر الكفر وظلماته .

ويذهب الحكيم الترمذي[1] إلى أن هذه الآيات مثل قلب المؤمن وأعماله وقلب الكافر وأعماله :

(فنفس المؤمن مثل بيت وقلبه مثل قنديل ومعرفته مثل السراج وفمه مثل الباب ولسانه مثل المفتاح والقنديل معلق فيه، دهنها من اليقين والفتيلة من الزهد، وزجاجها من الرضا، وعلائقها من العقل إذا فتح المؤمن لسانه بإقرار ما في قلبه، فاستضاء المصباح من كونه إلى عرش الله تعالى . فكلامه نور، وعمله نور، وظاهره نور، وباطنه نور، ومدخله في الاعمال نور، ومخرجه منها نور، ومصيره يوم القيامة نور . . . . أما الكافر فان قلبه مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم)[2]

---

(١) الحكيم الترمذي هو (أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن شير الترمذي المؤذن المعروف بالحكيم من علماء القرن الثالث الهجري، انظر الأعلام : ٧ / ١٥٦، دائرة المعارف الاسلامية : ٥ / ٢٢٧ .

(٢) الأمثال من الكتاب والسنة، لأبى عبد الله بن علي الحكيم الترمذي : ٢٦ — ٢٧، تحقيق : على محمد البجارى، ط نهضة مصر : القاهرة، ١٩٧٥ .

ونحـــن نرى أن هذا إغراق في الصوفية يزيد في غموض المثل ولا يوضحه، والأقرب إلى الفهـــم أن يكون هذا مثلا لهدى الإيمان الذي ينير البصر والبصيرة، ولضلال الكفر الذي يختم على القلوب ويصيبها بالرين والصدأ .

٣- المقابلة في مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة :

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾﴾ (إبراهيم).

فالكلمة الطيبة هنا سواء أكانت كلمة التوحيد أم كلمة الحق أو عمل المؤمن توضع في هذا المثل في مقابل الكلمة الخبيثة وتشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة الثابتة الشامخة، لا تزعـــزعها العواصف أو تلعب بها الأنواء فأصلها ثابت وفرعها في السماء وفي مقابل هـــذا تـــشبه الكلمة الخبيثة شجرة خبيثة مهما تكاثرت أغصانها والْتَفَّتْ فروعها وظن الناس أنها شجرة نافعة فإن مآلها أن تجتث من فوق الأرض فلا يكون لها بقاء أو يقر لها قرار .

ويعقـــب هذا المثل تقرير مفاده أن المؤمنين يثبتهم الله بالقول الثابت وبتلك الكلمة الطيـــبة الثابـــتة في الدنـــيا والآخرة . . . في مقابل ضلال وزعزعة الظالمين الكافرين (وهكـــذا تـــبرز الأمثال الأمر المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، فيتقبله العقـــل، لأن المعـــاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم) .[1]

ومـــا يدور في فلك هذا المثل أيضا، قوله تعالى : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾﴾ (الأعراف) .

---

(١) مباحث في علوم القرآن، مناع القطان : ٢٨٧، ط ٦، مؤسسة الرسالة : بيروت، ١٩٧٨ .

وهـــو تمثيل للقلب الطيب بالأرض الطيبة وبالتربة الخصبة تخرج بإذن الله نباتا مثمرا طيبا في مقابل القلب الخبيث الذي يشبه أرضا جدباء لا تنبت سوى الشوك والحنظل .

وقد فسر صاحب مجاز القرآن، قوله تعالى: ﴿لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ بقوله: ﴿ قليلا عسرا في شدة ﴾ مستشهدا بقول الشاعر :

لا تُنجزُ الوعدَ إنْ وعدتَ وإنْ . . أعطيتَ أعطيتَ تافهًا نَكِدًا[1]

وهو تفسير يصور الشدة والعسر والضيق المصاحب للكفر وخبث الطوية، في مقابل الثمر الطيب الكثير المصاحب للإيمان .

٤- المقابلة في مثل الكفر والإيمان (بين النساء) :

هذا مثل ضربه الله لامرأتين خائنتين، مقابل امرأتين مؤمنتين والأوليان هما امرأة نوح وأمراة لوط والأخريان هما آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران .

قال تعالى :﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾﴾ (التحريم: ١٠ - ١٢)

والمقابلة هنا متعددة الجوانب والأطراف، فهى مقابلة بالتناظر والتماثل إذا أخذنا كل مثل على حدة، لأن امرأة نوح تناظر وتماثل امراة لوط في الكفر والخيانة .

وكـــذلك امـــرأة فرعون ومريم ابنة عمران، فإنهما متناظرتان ومتماثلتان في الإيمان والطهارة .

فإذا قابلنا بين المثلين كانت المقابلة بمعنى التضاد .

ففي المثل الأول نموذج لامرأتين خانتا زوجيهما (خيانة ايمان لا خيانة فاحشة) لأن زوجـــات الأنبـــياء لا يـــبغين، وخيانـــتهما نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على الرسولين، فامرأة نوح قالت لقومه إنه مجنون، وامرأة لوط دلت على ضيفانه[2]، فكان

(١) مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى : ٢١٧.

(٢) الكشاف للزمخشري : ٤ / ١٣١ .

نصيهما النار، ولم يغن صلاح زوجيهما عنهما من الله شيئا وفي المثل الثانى نجد نموذجا عكسيا .

ففـــي مقابل هاتين المرأتين الكافرتين، امرأتان آثرتا الإيمان على الكفر، ولم تستجيبا لضغوط البيئة وعادات المجتمع، فامرأة فرعون آثرت الآخرة على الدنيا وفضلت قصور الجـــنة على قصور فرعون، فهى تدعو ربها أن يبنى لها بيتا في الجنة وتستجير بالله كى ينجيها من فرعون وعمله .

ومريم طهرها الله وفضلها على نساء العالمين .

ويبدو لى أن امرأة فرعون تقابل امرأة نوح وأن مريم ابنة عمران تقابل امراة لوط .

وذلـــك لأن امـــرأة فرعون تمثل الإيمان الراسخ والعقيدة الصلبة رغم أنف زوجها العاتـــى في كفـــره المتجبر في طغيانه بينما تمثل امرأة نوح - في مقابل ذلك - الكفر والتحريض على زوجها وسخريتها منه واتهامها إياه بالجنون[1]، بينما زوجها نبىٌّ صالح من عباد الله . فهو مقابل أيضا لفرعون في كفره .

كمـــا أن الـــسيدة مريم ابنة عمران بطهرها وعفافها ونقائها، وبراءتها مما ألصق بها اليهود من تهمة الزنا تقابل امرأة لوط التي كانت تشجع قوم لوط على ارتكاب جريمة هـــى أبشع من جريمة الزنا وهى (اللواط) وتدلهم على أضياف زوجها حتى يمارسوا معهم هذه الجريمة الشاذة .[2]

والمـــتأمل في هـــذين المثلين من خلال سورة التحريم يرى أنهما قد سيقا في معرض تأديـــب زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحتذين بامرأة فرعون وبمريم في الإيمان والطهارة، ويعتبرن مما صارت إليه امرأتا نوح ولوط حين لم يغن عنهما زوجاهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين .

تعقيب :

وهكـــذا نرى من خلال هذا الفصل أن المقابلة تأتى في القصص القرآنى لهدف دينى هو العبرة والعظة كما تأتى لغرض فنى يختلف من قصة لأخرى .

---

(٢) تفسير ابن كثير : ٤ / ٣٩٣ .

(٣) نفسه : ٤ / ٣٩٣ .

فقـد تأتـى لتزكية عنصر الصراع وتجليته، هذا الصراع الذي ظهر جليا بين الخير والـشر كما في قصة قابيل وهابيل ابنى آدم . أو بين دعوة الإيمان ودعوة الكفر كما رأينا في قصص الأنبياء (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) في سورة الأعراف .

أو قـد تأتـى المقابلة في القصص القرآنى لتصوير الأزمة والعقدة كما في قصة نوح وهـو يـشكو قومه إلى ربه، أو في قصة يوسف وامرأة العزيز حين ألفيا سيدها لدى الـباب أو لتطويـر الحوار في اتجاه صاعد نحو العقدة فالحل كما رأينا في حوار سيدنا إبراهيم مع قومه .

أو لتأكـيد أهمية الوصف الدقيق لأحوال الشخوص وتحديد حالاتهم كما في قصة أهل الكهف .

أو لاظهار مدى حرص الآباء على إرشاد أبنائهم كما في قصة لقمان وفي جميع هذه الأمور، جاءت المقابلة في القصص القرآنى مصورة ومعبرة قوية ومتماسكه تربط معظم الخطـوط والخـيوط ببعـضها في نسيج محكم وقوى، وإن كان مختلفا عن المعهود في القصص الأدبى .

كمـا جـاءت في الأمثال القرآنية أيضا لتؤدى دورا هاما هو إظهار التناقض بين النماذج موضع المثل حتى يختار العاقل النموذج الطيب والمثل الرفيع، ويطرح غيره .

الفصل الرابع

مقابلات متميزة في القرآن الكريم

تمهيد :

في خــلال رحلة البحث الطويلة عن المقابلة في القرآن الكريم استطعت بفضل الله وتوفيقه - أن أضع يدى على مقابلات فريدة في القرآن الكريم، تمتاز عن غيرها بالجدة والطرافة .

وأشــهد أن مالفــت نظــرى إلى مــثل هذه المقابلات في القرآن، إنما كان بعض الإشارات غير المقصودة من جانب الزمخشرى في الكشاف والزركشى في البرهان وغير ذلك من المصادر العديدة التي استعنت بها .

وعلى سبيل المثال، فإن الجملة القصيرة التي نقلها الزمخشرى عن أبيٍّ بن كعب وهو يــبحث عن السر في عدم تصدير سورة (براءة) بالبسملة، وهو (ان في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذ العهود[1]) .. كانت هذه الجملة حافزا لي على محاولة تبين ما بين السورتين من تقابل، ثم محاولة البحث عن نظائر لمثل هذه المقابلة .

ومثلها إشارة الزركشى في البرهان إلى أن (في القرآن سورتين أولهما ﴿يأيها الناس﴾ إحداهما تشتمل على شرح المبدأ والثانية تشتمل على شرح المعاد، وهما سورتا (النساء والحج[2])، وذلك في خلال حديثه عن خطاب الجنس في القرآن الكريم .

وقد دفعتني مثل تلك الإشارات العابرة إلى البحث عن المقابلات المتميزة في القرآن الكريم، فاهتديت - بفضل الله - إلى العديد منها، ورأيت في تسجيلها هنا دليلا جديدا علــى إعجاز القرآن الكريم وسمو بلاغته وتفرده، عن غيره من أساليب البشر بالجديد والطريف .

---

(١) الكشاف للزمخشرى : ٢ / ١٧١ .

(٢) البرهان في علوم القرآن للزركشى : ٢ / ٢٢٧ .

ومن هذه المقابلات ما يأتى :

أولا - المقابلات بين السور :

وردت المقابلة بين السور في القرآن الكريم في أكثر من صورة، ويمكن لنا تصنيفها على النحو التالى : -

أ - مقابلة بين مطلع السورتين فقط :

وذلك كالمقابلة التي التقطناها من إشارة الزركشى بين مطلع سورتى النساء والحج، ففي مطلع سورة النساء شرح للمبدأ أي بداية الحياة، قال تعالى :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ (النساء) .

وتستمر السورة بعد ذلك في تشريع النظم والقوانين التي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض في الدنيا: كرعاية اليتامى، والنساء، والزواج والميراث .

ويقابل ذلك مطلع سورة الحج الذي يشتمل على شرح المعاد ونهاية الحياة على الأرض وبداية يوم القيامة . قال تعالى : ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَـٰرَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ ﴾ (الحج) وتستمر السورة بعد ذلك في الحديث عن يوم البعث وما فيه من حشر ونشر وجنة ونار، إلى الربع الأول .

ونحن نلاحظ – مع هذا التقابل بين السورتين – أن القضيتين اللتين وردتا في مطلعيهما من الخطورة بمكان، ومن ثم كان الخطاب في كليهما ب ﴿ يأيها الناس ﴾ رغم ندرته في القرآن المدنى، فإن رعاية اليتيم قضية إنسانية باعتبار أن اليُتْمَ موجود في كل زمان ومكان، وكذلك اليوم الآخر، فإنه قضية عامة لم تخل أية أمة من الأمم من تصوره على نحو من الأنحاء . . . ولذلك صدر الخطاب فى السورتين المتقابلتين بتقوى الله فهى العاصمة من زلل الدنيا، والمنجية من زلزلة الآخرة.

ب – مقابلة بين أهم ما في السورتين :

وأعنى بها تلك المقابلة التي أشار الزمخشرى إليها دونما قصد بين سورة الأنفال وسورة التوبة أو (براءة) حيث ورد في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذ العهود، ومن ثم لم تصدر (براءة) بالبسملة على اعتبار أنهما قرينتان، فهما كسورة واحدة .

ويمكن توضيح نقاط التقابل بين السورتين فيما يأتي : -

١- حفلت سورة الأنفال بذكر العهود التي يجب على المسلمين أن يلتزموا بها في معاملة الأعداء في الحرب والسلم على السواء ففي الحرب : فيها بيان أحوال معاملة الأعداء حال وفائهم بالعهد أو خيانتهم له، وكيف يحل المسلمون معهم العهد إن خافوا خيانتهم، وبيان معاملة الأسرى، والأمر بالاستعداد للعدو بما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل بغرض الترهيب والتخويف وكسر الشوكة .

قال تعالى:﴿ ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡحَرۡبِ فَشَرِّدۡ بِهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ﴿٦٠﴾﴾ (الأنفال) .

وفي حالة السلم : بينت السورة أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة وكفوا عن حالة الحرب، فأمر الله المسلمين بألا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم .[١]

قال تعالى : ﴿ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٦١﴾﴾ (الأنفال) .

ولقد كان من نتائج هذه التوجيهات في سورة الأنفال، كثير من المعاهدات بين المسلمين واليهود، وبين المسلمين والكفار، ومن أهم هذه المعاهدات صلح الحديبية بين الرسول وكفار مكة قبل الفتح .

٢- أما سورة براءة فإن اسمها يعني (الخروج والتَفَصِّي "التنصل" مما يُتْعِب ورفع التبعة) ولما كان العهد يوجب على المتعاهدين العمل بما تعاهدوا عليه ويعد الإخلاف بشيء منه غدرا على المخلف كان الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات التي كانت بحيث تنشأ عن إخلاف العهد فلذلك كان لفظ براءة هنا مفيدا فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعاهدون حذرهم .[٢]

---

(١) تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ١٠ / ٥٨ .
(٢) تفسير التحرير والتنوير، ١٠ / ١٠٤ .

والآيـــات الأولى من السورة تتحدث عن نبذ العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين، في مقابل ما تضمنته سورة الأنفال من ذكر للعهود .

ونبذ العهود في السورة إشعار وإعلان للأعداء أن ما بينهم وبين المسلمين من عهود مطلقة سوف تنتهي بعد أربعة أشهر : ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۝١ فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزِي ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٢ وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣﴾ (التوبة) .

أما العهود المقيدة بمدة معلومة، فيجب على المسلمين الوفاء بها إلى أجلها ما لم يبدر من الطرف الآخر ما يشير إلى الغدر أو النقض : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ۝٤﴾ (التوبة) .

وتستمر السورة بعد ذلك في بيان كيفية نبذ هذه العهود وما يترتب عليها، وفي بيان الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار الخطير في تاريخ الإسلام : ﴿ كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَتَأۡبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فَٰسِقُونَ ۝٨ ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٩ لَا يَرۡقُبُونَ فِي مُؤۡمِنٍ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُعۡتَدُونَ ۝١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ۝١١ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ ۝١٢﴾ (التوبة)

وقد بين السيد رشيد رضا الحكمة في ذلك بقوله : (ثبت بالتجربة لهم في حالي قوتهم وضعفهم أنهم لا عهود لهم، ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم، فلا يمكن للمسلمين أن يعيشوا معهم بحكم المعاهدات المرعية، مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يدان) (١).

(١) تفسير المنار، ١٠ / ١٥٠، السيد محمد رشيد رضا، ط ١، مطبعة المنار : مصر، ١٩٣١م

ولهذا تفصل السورة القول في نبذ هذه العهود إلى أن تصل إلى الحسم والتحديد في نبذ عهود المشركين وأهل الكتاب على السواء . قال تعالى : ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٢٨﴾ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾﴾ (التوبة) .

ج– مقابلة بين معظم ما في السورتين :

ونلمس ذلك في المقابلة بين سورتى (المؤمنون)، و (المنافقون) والتقابل بين السورتين هو تقابل بين معظم ما فيهما وليس التقابل الكلى كما سنراه فيما بعد . . .

وأوجه التقابل بين السورتين :

أولا : التقابل في الاسم ما بين (الإيمان والنفاق) .

ثانيا : التقابل في النزول، فسورة (المؤمنون [مكية]) وسورة (المنافقون [مدنية]) .

ثالثا : التقابل في الموضوعات التي تعالجها كلتا السورتين .

ففي معظم السورتين نجد حديثا صريحا مكشوفا عن صفات كل من المؤمنين والمنافقين ونرى تحديدا لمعالم شخصية كل منهما، ثم حديثا عن عاقبة كل فريق :

فالمؤمنون: يعاجل القرآن بوصفهم أولا بالفلاح: ﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿١﴾﴾ وهو هنا مسوق في المقدمة للبشارة والطمأنة، ثم تفصل السورة بعد ذلك القول في صفات هؤلاء المفلحين، وهى صفات تكشف عن طبيعة الإيمان وأثره في نفوس المؤمنين هذا الأثر الذي يشمل مختلف الجوانب للعلاقة السوية بين المؤمن وربه ومجتمعه وأسرته :

﴿ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾ (المؤمنون).

وبعد ذلك تأتى نتيجة التمسك بهذه الصفات النبيلة التي تمثل معلما من معالم الشخصية المؤمنة :

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾ ﴾ (المؤمنون) .

أمـــا المنافقون : فإن سورهم تبادر بإبراز أهم معلم من معالم النفاق، وهو الظهور بوجهين : الحديث إلى النبي بوجه الإيمان وفي نفس الوقت إبطان الكفر والكذب :

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ﴾ (المنافقون) .

وقـــبل الاستطراد في تحديد ملامحهم تَصِمُهُمْ بسوء الأعمال : ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ﴾ (المنافقون)

إنهـــم بـــتلك الأَيْمَان المغلظة التي يحلفونها لتأكيد إيمانهم وصدقهم بينما هم يخفون الكفر، إنما يصدون الناس أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله، فبئس هذا العمل وساء ما كانوا يعملون .

ثم تواصـــل السورة بيان صفاتهم : إنهم ذوو أجسام فارعة تعجب الناظرين ما داموا في صمت، فإذا تحدثوا أظهر حديثهم أنهم خواء من كل معنى أو قيمة، كما أنهم جبناء تطـــير قلـــوبهم هلعـــا وفَـــرَقًا من كل صيحة، متكبرون يَلْوُونَ رءوسهم صدا وعلوا وبالإضـــافة إلى ذلك فهم مناعون للخير، محرضون على البخل بينما خزائن السموات والأرض كلها لله، ثم هم يستغلون الخلافات وينمونها، ظنا منهم أنهم هم الغالبون، وإنَّ العزةَ للهِ ولرسولِه وللمؤمنين ولكنَّ المنافقين لا يفْقَهُون (الآيات ٤ – ٨) .

ثم تـــستمر ســـورة (المؤمنون) بعد ذلك – شأن السور المكية – في سوق دلائل الإيمـــان في الأنفس والآفاق، وفي عرض قافلة الأنبياء عليهم السلام من نوح إلى محمد الخـــاتم – إلى أن تنتهـــى بعرض صورة من صور عاقبة التكذيب يوم القيامة، وتقرير التوحيد ووصم الكافرين بالخسران وعدم الفلاح .

أما (المنافقون) فلأنها من قصار السور نراها تلجأ — بعد تلك الحملة العنيفة على المنافقين — إلى تحذير المؤمنين من الأفعال التي يمكن أن تقربهم من صفات المنافقين .

وبالمقارنـــة بـــين الـــسورتين نرى أن معظم ما في السورتين متقابل : إن المؤمنين أصـــحاب منهج واضح وشخصية محددة لا لفَّ فيها أو دوران، ومن ثم كانوا الوارثين للفـــردوس وكانوا المفلحين، بينما المنافقون مُتَلَوِّنُونَ تَلَوُّنَ الحِرْبَاء لا يثبتون على وجه واحد انتظارا وتربصا، آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم .

والمقابلة في هذا الباب مقابلة معان وليست مقابلة ألفاظ، وفيها كما يذكر ابن الأثير: (باب عجيب الأمر يحتاج إلى فضلٍ تأمل وزيادة نظر) [(١)]

د – مقابلة بين كل ما في السورتين :

وقد وجدت هذا التقابل في موضعين : الأول بين سورة الشمس وسورة الليل، والثاني أشار إليه أحد الواعظين – بين سورة الماعون وسورة الكوثر .

١ – بين سورة الشمس وسورة الليل :

إن المتأمل في هاتين السورتين يبهره هذا التقابل التام بينهما ويمكن حصر وجوه التقابل بينهما فيما يأتى :

الوجه الأول : التقابل بين اسمى السورتين (الشمس والليل) .

الوجه الثاني : التقابل بين القسم فيها : فالقسم في الشمس ﴿ والشَّمسِ وضُحَاهَا ﴾ يقابله في الليل ﴿ والليلِ إذا يغشَى ﴾ . وفي الشمس ﴿ والقمرِ إذا تَلاها ﴾ يقابَل في الليل ب ﴿ والنَّهارِ إذا تَجَلَّى ﴾ .

الوجه الثالث : التقابل بين المقسم عليه في كل منهما .

فالمقسم عليه في سورة (الشمس) أو جواب القسم: أن من زكّى نفسه وطهَّرها ونماها وأعلاها فقد ربح وفاز، ومن سلك سبيل الشر وطاوع داعى الشهوة البهيمية ودسَّى نفسه أى أنقضها وأخفاها، فقد خاب وخسر[(٢)]. أى أن المقسم عليه هنا هو النفس من الداخل أو هو الإرادة والعزيمة الداخلية للإنسان: تقوى وتشتد فتزكو النفس وتسمو، وتضعف وتخور فَتَتَدَسَّى النفس وتَخْمُلُ وتلؤم وتصاب بالغواية والفساد .

أما المقسم عليه في سورة (الليل) فإنه السلوك الخارجى أو الفعل وهو مقابل تماما لما رأيناه في الشمس وهو النفس من الداخل إنه هنا السعى والحركة الظاهرية المترتبة على الإرادة .

فالذي طهر نفسه وزكاها من الداخل (في الشمس) أعطى واتقى وصدق بالحسنى في (الليل) فيسر الله له الأمور .

والذي دساها وأخملها هناك : بخل واستغنى وكذب بالحسنى هنا فضيق عليه .

إن المقسم عليه في سورة الشمس شيء لا تراه العيون، خفيٌّ في نفس الإنسان .

---

(١) المثل السائر، ٢ / ٣٠١

(٢) تفسير (جزء عم) للأستاذ الإمام محمد عبده، ٤٧، ط كتاب الشعب .

أما المقسم عليه في سورة الليل فهو السعى الظاهر الملموس . وهذا هو وجه التقابل بين المقسم عليه في كلتا السورتين .

الوجه الرابع: التقابل بين مثل الكفر ومثل الإيمان في السورتين .

وأعـــنى به ذلك التقابل بين الصورة القبيحة لتكذيب ثمود وكفرها وعصيانها حين عقرت الناقة وخالفت ما أوصى به رسول الله (صالح) وبين الصورة الوضيئة المشرقة لمـــن يؤتـــى ماله يتزكى به وتتطهر نفسه وتنمو ابتغاء رحمة ربه الأعلى . ومن ثم كان التقابل أيضا بين نتيجة الكفر والتكذيب

﴿ فدَمْــدَم عليهم ربُّهُم بِذَنْبِهِم فسوَّاها ﴾، ونتيجة الإيمان والتطهر هي البعد عن النار ولهيبها وله بعد ذلك الرضا ﴿ ولسوف يرضى ﴾ .

وهكذا رأينا التقابل التام بين السورتين في المطلع والوسط والختام .

٢- بين سورة الماعون والكوثر :

وعلى الرغم من قصر السورتين، وقصر الكوثر عن الماعون، إلا أن الإمام البيضاوى ألمـــح إلى وجـــه التقابل بينهما وهو يفسر قوله تعالى في سورة الكوثر ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَـــر ﴾ حين قال : فَدُمْ على الصلاة خالصا لوجه الله خلاف الساهى عنها المرائى فـــيها، (وانحَـــر) البُدْن التي هى خيار أموال العرب وتَصَدَّقْ على المحاويج خلافا لمن يَدُعُّهُمْ ويمنع عنهم الماعون فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة .(١)

ثم وضـــح صاحب (درة الناصحين في الوعظ والإرشاد) نقلا عن شيخ زاده وجه المقابلة بين السورتين، بأن الله وصف المنافقين في سورة الماعون بأربعة أمور :

بالبخل : وهو المراد من قوله تعالى : ﴿ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ ﴾

وبترك الصلاة : وهو المراد من قوله : ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ﴾.

وبالرياء في الصلاة : وهو المراد من قوله : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ ﴾.

وبمنع الزكاة : وهو المراد من قوله : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾ ﴾ .

فذكر في مقابلة ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ﴾ قوله ﴿ فَصَلِّ ﴾ .

وذكر في مقابلة ﴿ يُرَآءُونَ ﴾ قوله ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ أى خالصة لوجهه تعالى .

---

(١) أنظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي المتوفى ٧٩١هـ - ٥٧٨، ط ١، المطبعة البهية المصرية، ١٩٢٢م .

وذكـــر في مقابلـــة الـــبخل ومنع الزكاة والمعونة، قوله ﴿ وَٱنْحَرْ ﴾ لأن بذل خيار الأموال يقابل البخل، ثم إن صرفها على المحاويج يقابل الماعون .[1]

. . . . وهكـــذا ظهـــر لنا وجه التقابل بين السورتين، وهذا يدل على أن القرآن الكريم حافل بالأسرار البلاغية التي تنتظر من يكشف سترها ويجليها للناس فيقبلون على القرآن - علما وفهما وسلوكا - كما يقبلون عليه منهجا ودستورا .

ثانيا : مقابلات في السورة الواحدة :

وهـــي المقابلات التي تكون في داخل السورة، وتأتى بصور متعددة أيضا على النحو التالى :

أ - مقابلة بين مطلع السورة وختامها :

ومـــثل هـــذه المقـــابلات يتخذها القرآن عادة وسيلة للربط الفنى بين أوائل السور وأواخـــرها ممـــا يوحى بالوحدة الفنية التي تلتزمها السورة على كثرة ما بداخلها من موضوعات .

وقد ورد التقابل بين مطلع السورة وختامها في موضعين هما :

١- سورة (المؤمنون) .

٢- وسورة (يوسف) .

ففي مطلع سورة (المؤمنون) يرد قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ﴾ ، وفي خـــتامها يـــرد قوله تعالى : ﴿ ..... إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ ﴾ في سياق تقرير الخـــسران الأكبر لمن يشرك بالله ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ ﴾ (المؤمـــنون)، ومـــن أجل ذلـــك يطلـــب الله من الرسول ومن المؤمنين التوجه بالدعاء طلبا للرحمة واستعاذة من الكفر ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾ ﴾ (المؤمنون) .

وفي سورة يوسف عليه السلام يتقابل ما رآه سيدنا يوسف في المنام في مطلع السورة مع ما تحقق بالفعل في واقع الحياة . في أواخر السورة ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ ﴿٤﴾ ﴾ (يوسف)، هذه هى رؤيا يوسف، تقابلها الحقيقة في آخر السورة ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا

---

(١) أنظر (درة الناصحين في الوعظ والإرشاد) تأليف عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبرى من علماء القرن الثالث عشر الهجرى، ص ٢٨٩ - ٢٩٠، ط الحلبى : القاهرة .

عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّٗاۖ وَقَدۡ أَحۡسَنَ بِيٓ إِذۡ أَخۡرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلۡبَدۡوِ مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتِيٓۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٞ لِّمَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ (يوسف) وقد سبق توضيح ذلك وتفصيله عند الحديث عن المقابلة في قصة يوسف عليه السلام .

ب- مقابلة بين مجموع السورة وآخر آيتين فيها :

وأعني بها ما ورد من مقابلة بين مجموع سورة (القمر) وبين آخر آيتين فيها .

فإن السورة في مجموعها تُروِّعُنا بجوٍّ الفزع والرعب الذي ينبعث من تصوير ما ينتظر المكذبين بالبعث، وتغشانا سحب الهول والدمار في موجات متلاحقة سريعة من مصارع المكذبين والمعاندين .

وإنَّ استعراضا سريعا لبعض آيات السورة ليطلعنا على هذا الجو، ويلهبنا بتلك السياط .

قال تعالى : ﴿ ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ﴿١﴾﴾.

وقال : ﴿ فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡۘ يَوۡمَ يَدۡعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيۡءٖ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبۡصَٰرُهُمۡ يَخۡرُجُونَ مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ كَأَنَّهُمۡ جَرَادٞ مُّنتَشِرٞ ﴿٧﴾ مُّهۡطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِۖ يَقُولُ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٞ ﴿٨﴾﴾ .

وفي تصوير مصارع المكذبين يغرقنا طوفان نوح ﴿ فَفَتَحۡنَآ أَبۡوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٖ مُّنۡهَمِرٖ ﴿١١﴾ ﴿ وَفَجَّرۡنَا ٱلۡأَرۡضَ عُيُونٗا فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَآءُ عَلَىٰٓ أَمۡرٖ قَدۡ قُدِرَ ﴿١٢﴾﴾ وتزلزلنا رياح عاد ﴿ كَذَّبَتۡ عَادٞ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا صَرۡصَرٗا فِي يَوۡمِ نَحۡسٖ مُّسۡتَمِرّٖ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٖ مُّنقَعِرٖ ﴿٢٠﴾﴾ وتصخ آذاننا صيحة ثمود ﴿ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلۡمُحۡتَظِرِ ﴿٣١﴾﴾ وتحصبنا حصباء لوط ﴿ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٖۖ نَّجَّيۡنَٰهُم بِسَحَرٖ ﴿٣٤﴾﴾ ويؤخذ آل فرعون أخذ عزيزٍ مقتدرٍ .

وينتقل هذا الجو الرعيبُ إلى الكفار من أهل مكة والمكذبين بالبعث في مواجهة مباشرة مع العذاب في الدنيا والآخرة ﴿ أَكُفَّارُكُمۡ خَيۡرٞ مِّنۡ أُوْلَٰٓئِكُمۡ أَمۡ لَكُم بَرَآءَةٞ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمۡ يَقُولُونَ نَحۡنُ جَمِيعٞ مُّنتَصِرٞ ﴿٤٤﴾ سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ

ٱلدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾﴾.

وعندما تشرف السورة على الانتهاء، ينتهى هذا الجو العصيب الملىء بالخوف والفزع والذي تتخلله مطارق منتظمة تشيع فيه روح القلق والتوتر ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿١٦﴾﴾ متكررة عقب كل موجة من موجات العذاب .

ثم ينتهى هذا المشهد الصاخب فإذا بآخر السورة يطل بمشهد آخر، ففي كلمات معدودة يذوب الرعب ويتوارى الخوف ويحل محله الأمن والسكينة : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ﴿٥٥﴾﴾. (وهى صورة للنعيم بطرفيه : نَعيم الحسَّ والجوارح ونعيم القلب والروح في تعبير جامع شامل يلقى ظلال النعماء واليسر حتى في لفظه الناعم المناسب وليس لمجرد إيقاع الفاصلة تجئ كلمة ﴿نَهَرٍ﴾ بفتح الهاء، بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة في جرس اللفظ وإيقاع التعبير[1]) . وهكذا يتقابل الأمن واليسر والسهولة في آخر السورة مع الكرب والفزع والدمار في مجموعها كطريق من طرق التعبير القرآني الفريد الذي يربي النفوس تارة بالعنف والترهيب وأخرى باللين والترغيب .

ج - مقابلة تشطر السورة شطرين متقابلين :

وهى تلك المقابلة العجيبة الواردة في سورة الحجر في قوله تعالى : ﴿ ۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾﴾ (الحجر)، وليس وجه العجب هنا هو المقابلة بين الآيتين . وإنما العجب والروعة في أن هذه المقابلة تنوسط سورة الحجر فتشطرها شطرين متقابلين أيضا : الشطر الأول من السورة تكثر فيه الآيات المعبرة عن غفران الله ورحمته بعباده، والشطر الثاني المقابل تكثر فيه الآيات المعبرة عن العذاب الأليم وجدير بالذكر أن السورة تسع وتسعون آية وأن المقابلة واقعة في آيتي تسع وأربعين وخمسين : أى في منتصف السورة تماما .

ونزيد هذا الأمر إيضاحًا فنستعرض بعض جوانب الرحمة والغفران في الشطر الأول من السورة، ثم بعض جوانب العذاب الأليم في الشطر الثاني .

---

(١) في ظلال القرآن، ٦ / ٣٤٤٢ .

فمن مظاهر رحمة الله بعباده وبالخلق أجمعين في الشطر الأول من السورة حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل على مر العصور في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾ (الحجر) .

وحفظ السماء من كل شيطان رجيم : ﴿ وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ ﴾ (الحجر)، وبسط الأرض وتثبيتها بالجبال الرواسى كيلا تميد، وإنباتها من كل لون ونوع من النباتات بميزان حكيم يراعى احتياجات البشر والمخلوقات جميعها، وتصريف الناس والدواب في معايش هيأها الله لهم بقدر معلوم وتسخير الرياح للقيام بعملية تلقيح النباتات، وسوق المطر لسقيها، كل ذلك رحمة من الغفور الرحيم : ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾ (الحجر) .

ومن مظاهر الرحمة والمغفرة أيضا حفظ الله لعباده المخلصين من غواية الشيطان :

﴿ . . . وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَٰطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ (الحجر) .

ثم يختتم الشطر الأول من السورة بما يناسب الشطر الأول من المقابلة وهو وعد الله للمتقين بالجنات والعيون والأمن والسلامة، وتطهير الصدور من أى آثار دنيوية، والاستقرار في هناء مقيم: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ ۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ ﴾ (الحجر) .

أما الشطر الثاني من السورة فإنه يقابل الشطر الأول منها، لأن فيه الكثير من جوانب العذاب الأليم في الدنيا والآخرة .

ومن هذه الجوانب :

ما حل بقوم لوط عليه السلام نتيجة خروجهم عن الفطرة السوية جزاء عادلا لشذوذهم ودنسهم : ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ

مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ (الحجر ٦٦)، ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ (الحجر) .

وما حل بأصحاب الأيكة : (وهم قوم شعيب[1])، ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَـٰبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَـٰلِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾[2] (الحجر) .

ومثله ما أصاب أصحاب الحجر وهم قوم ثمود كما ذكر ابن كثير، حين خالفوا نبيهم وأعرضوا عن آيات الله : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَءَاتَيْنَـٰهُمْ ءَايَـٰتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ (الحجر) .

وكذلك تهديد المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، وتخويفهم من مغبة السؤال عما كانوا يعملون في الدنيا حين تحالفوا على الكفر والتكذيب وجزّءوا الكتاب المنزل عليهم فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر : ﴿ وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ أى النذير بعذاب يحل على المكذبين من قريش كما حل على السابقين : ﴿ وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ (الحجر) .

ونحن نرى أن كل هذا مناسب للشطر الثاني من المقابلة ﴿ وأنَّ عذابى هُو العذابُ الأليمُ ﴾، وبهذا العرض اتضح لنا أن شطرى السورة متقابلان تقابل آيتى : ﴿ ۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾، ولئن دل ذلك على شيء فإنما يدل على إحكام البناء الفني في القرآن الكريم، وسمو هذا النسق التعبيرى على أى نسق آخر . وهذا من إعجاز القرآن الكريم .

د - سور كاملة يغلب على أسلوبها التقابل الجزئى :

وقد لمست هذا في سورتى الليل والرعد .

---

(١) تفسير ابن كثير : ٥٥٦/٢ .

(٢) وإنهما لبإمام مبين : يعني أن قرى قوم لوط والأيكة بطريق واضح يأتمون به في أسفارهم (كلمات القرآن : ١٥٣) .

١- في سورة الليل :

تتميـــز سورة الليل بكثرة المقابلات بين آياها، وقد أجملت الدكتورة بنت الشاطئ هذا التقابل والتفاوت بقولها : (أنه يبدأ باللَّفْت إلى ما هو حسي مدرك في تفاوت ما بين غشية الليل وتجلى النهار، وخلْقَة الذكر والأنثى، توطئة إيضاحية لبيان تفاوت مماثل في ســـعى الـــناس : بين من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ومن بخل واستغنى وكذب بالحـــسنى، ثم تفـــاوت الثواب والعقاب في الأخرى : الأشقى الذي يصلى نارًا تلظَّى، والأتقَى الذي يُجَنَّبها بما ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوفَ يرْضَى)[١]

ونـــزيد هـــذا الأمر وضوحا وتفصيلا فنقول إن المقابلة في هذا السورة موجودة في القسم والمقسم عليه . وفي مثل الهدى والضلال وعاقبة كل نموذج .

إنما في القَسَم بالليل إذا يغشى الكون وما فيه، يقابل النهار حين يتجلى فيصبح كل ما في الأرض ظاهرًا واضحا (وهما آنان متقابلان في دورة الفلك ومتقابلان في الصورة . ومـــتقابلان في الخصائص . ومتقابلان في الآثار)[٢] وفي القسَم بخلق الزوجين الذكر والأنثى، وهما متقابلان في كل شيء .

وفي المقسم عليه وهو اختلاف وتفاوت سعى الناس وسلوكهم وما يترتب على هذا السلوك المتقابل من نتائج وعواقب متقابلة أيضا : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠﴾ (الليل) .

إن ســـعى الناس مختلف ومتقابل في دوافعه وطريقته ونتيجته، فالمخاطبون جميعا من ذكـــر وأنثى ينقسمون إلى نموذجين متباينين أشد التباين، نموذج يعطى الجهد والنفس والمـــال وكـــل شـــئ ويتقى الله ويخشاه فيتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق بالعقيدة الحسنى، ولذلك يسره الله لليسرى والسهولة والنجاة .

وفي مقابل ذلك نجد النموذج الثاني يبخل بنفسه وماله وعرقه ويستغنى عن هدى الله ونوره معتزا بما لديه من مال أو جاه ويكذب بالعقيدة وما يتبعها، لذلك — حين اختار هـــذا النموذج طريق الضلال بمحض إرادته وجد طريق الضلال والعسر والمشقة سهلا يسيرا .

---

(١) التفسير البياني للقرآن الكريم، للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، ٢/١٠٣، ط ٣ دار المعارف : مصر

(٢) في ظلال القرآن، ٦ / ٣٩٢١ .

أما نتيجة هذا السلوك المتقابل يوم القيامة، فإن الآيات تبينه في جو من التقابل يتلاءم مع مقدماته .

فإن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وسار في طريق العسرى ينذره الله نارا تلظى، يشقى فيها جزاء كذبه وتوليه عن الحق والهدى . ويقابل ذلك نجاة الأتقى الذي تزكى بماله ابتغاء وجه ربه الأعلى . . .

وهكـــذا رأيـــنا المقابلات تغلف جو السورة كلها، فكأن الله العزيز يقسم بمشاهد مـــتقابلة في الكـــون ومشاهد متقابلة في النفس الإنسانية على حقائق متقابلة في سلوك الـــناس وســـعيهم، ونـــتائج متقابلة مترتبة على هذا السلوك، ويتم ذلك كله في ربط وإحكام لا يتميز بهما في هذه الدقة والروعة سوى الأسلوب القرآني الفريد .

٢- في سورة الرعد :

سارت سورة الرعد كلها في أداء فني رائع أبرز عناصره هو المقابلة وحين نستعرض آيـــات هذه السورة يروعنا هذا التقابل بين مشاهد الطبيعة المحسوسة : الشمس والقمر والسموات والأرض، والليل والنهار والرواسى والأنهار، والنخيل صنوان وغير صنوان، والظلمـــات والنور، والزبد يذهب جفاء، والماء يمكث في الأرض لنفع الناس، والغدو والآصال .

والتقابل في الأشياء المعنوية بين السيئة والحسنة، والخوف والطمع والطوع والكره، والـــنفع والضر، والحق والباطل، والوفاء بالعهد ونقض الميثاق والسر والعلانية، والقطع والوصل، وبسط الرزق وقَدْرِه، والضلال والهدى والمحو والإثبات .

كمـــا تتقابل مشاهد النفس وحركات البشر مما يتصل بعلم الله وإحاطته بتلك المـــشاهد وهـــذه الحركات، كالتقابل بين غيض الأرحام وزيادها والغيب والشهادة وإســـرار القول والجهر به، والاستخفاء بالليل والسَّرَب بالنهار والتقابل في تأثير دعوة الإيمـــان على النفوس، بين الداعى إلى الحق والداعى إلى الشرك ومن يستجيب ومن لا يستجيب، ومن يعلم أن القرآن حق ومن هو أعمى، وبين الله القائم على كل نفس بما كـــسبت ومـــا جعلوا له من شركاء، وبين الذين يفرحون بالكتاب المترل إلى الرسول والذين ينكرون بعضه .

ومـــن هـــذه المقـــابلات الفنية البليغة بين جزئيات السورة يشع لون من الموسيقى المـــتماوجة الـــنغمات بـــين المعانى والألفاظ يشتد وقعها مع البرق والرعد والصواعق

والسجود طوعا وكرها، ويهدأ مع الصابرين ابتغاء وجه ربهم والمنفقين سرا وعلانية، والدارئين بالحسنة السيئة، في صورة فريدة من التناسق البليغ لهذا النسق الراقى من التعبير القرآني الفريد .

ثالثا : نماذج أخرى متنوعة :

وهذه طائفة من النماذج الفريدة للمقابلة في القرآن الكريم لا تندرج تحت عنوان معين ولهذا آثرنا الحديث عنها كنماذج متنوعة . ومن هذه النماذج :

١- مقابلة في النفس البشرية :

عرض القرآن الكريم لظاهرة شائعة في نفوس البشر، تتصل بغريزة الإنسان ويظهر تأثيرها على قوله وفعله كلما دعا إلى ظهورها داع . . وتلك الظاهرة هى ما يعترى الإنسان من كبر وغرور وإعراض عن الله في حالة الرخاء والنعمى وما يقابل ذلك في وقت الشدة والضيق من إقبال على الله ولجوء إليه واستعانة به .

وهما خطان متقابلان في النفس الإنسانية تقابل الشدة والرخاء والعسر واليسر، والقرآن الكريم حين يعرض لهذين الخطين المتقابلين في نفس الإنسان إنما يحاول أن يهذب من انحرافها ويصلح من فسادها دون تصادم مع الفطرة والغريزة والآيات التي تعبر عن هذا التقابل، وتحاول تقويم الإنسان من خلاله كثيرة في القرآن الكريم . . . .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾ (الزمر) . أعقبت هذه الآية بآيتين أخريين تحاولان تهذيب هذا السلوك عن طريق تهديد الإنسان بعذاب قد يصيبه مثلما أصاب من ساروا في هذا الدرب الخاطئ :

﴿ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ ﴾ (الزمر) .

ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ ﴾ (الإسراء)

فالمقابلة هنا ترد في صورة ملموسة لكل البشر بين حالة الإنسان عطبت به السفينة أو طغى عليها موج البحر فمسه الضر مسا خفيفا، فلم يجد من يستعين به إلا الله، وحالته حين نجاه الله إلى البر معرضا ناسيا كفورا . . .

ولأن هـــذا ســـلوك شائن في نفس الإنسان، فإن القرآن يعمد إلى تضخيمه وتنويع الإيقاع عليه، ثم يلجأ إلى تهذيبه والحد منه، فالآيات عقب هذا تهديد بخسف جانب البر حـــتى تنداح فيه مياه البحر، كما تهدد بإرسال قاصف من الريح في رحلة أخرى يغرق فيها هؤلاء الجاحدين :

﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ ﴾ (الإسراء) .

وللاطـــلاع علـــى المـــزيد من مثل تلك الآيات يرجع إليها في مواضعها في القرآن الكريم[1] .

٢- مقابلة ثلاثية :

عهـــدنا في المقابلات السابقة في هذا البحث أن تكون بين طرفين اثنين: لفظين أو مـــوقفين . . ولكـــن القـــرآن الكريم الذي لا تنقضي غرائبه يطلعنا على العجيب من الأســـاليب البلاغية التي لا يرقى إليها البشر . . ها هنا مقابلة بثلاثة أطراف وردت في قوله تعالى :

﴿ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ ﴾ (الروم) .

إنها مقابلة ثلاثية ذات حد وسط وطرفين :

والحـــد الوسط هنا هو القوة، يقابلها الطرف الأول والثالث وهو الضعف (ضعف – قوة – ضعف) .

والآيـــة تتحدث عن قدرة الله في خلق الإنسان وأطوار حياته، فكأن القوة هنا هى الخط البيانى الصاعد في حياة الإنسان هذا الخط الذي يمثل حدًّا وسطا لمقابلتين : الأولى بين الضعف والقوة، والثانية بين القوة والضعف، ولكنها في الأولى تمثل الضعف المتدرج الـــصاعد نحـــو القوة، ذلك الضعف المادى والنفسى منذ أن يبدأ الإنسان نطفة فعلقة فمضغة فعظاما ولحما، ثم يولد طفلا ويتدرج إلى الصبا والشباب إلى أن يصل إلى أقصى

---

(١) وردت هذه الأيات في سورة (الزمر : ٨ – ٩)، (الإسراء : ٨٣)، (فصلت : ٤٩، ٥٠ – ٥١)، (الحج : ١١)، (الفجر : ١٥ – ١٦)، (الروم : ٣٣، ٣٦ – ٣٧) .

مراحل القوة وفي المقابلة الثانية التي بين القوة والضعف، يظهر لنا هذا الخط البياني وقد بدأ في النزول والانحدار إلى مظاهر الضعف الجسدية والنفسية . . .

وبهـذه المقابلـة بين الماضى والحاضر والمستقبل، أو بين الصبا والشباب والكهولة، تتـضح صـورة الحـياة للإنسان، وتتمثل أطوارها أمام ناظريه، فيحاول أن يأخذ من المراحل الأولى في حياته زادا ورصيدا ينتفع به في المراحل التالية .

وعلى هذا النمط من المقابلة الثلاثية يمكن اعتبار المقابلة في قوله تعالى :

﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾﴾ مقابلة ثلاثية أيضا ذات حد وسط هو (يميتكم) وطرفين أولا هو (يحييكم) وثالثا هو (يجمعكم إلى يوم القيامة) .

وهـذه المقابلة تأتى ردا على منكرى البعث الذين يطلبون من الرسول إحياء آبائهم في الدنيا بعدما ماتوا : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾﴾ (الجاثية) .

لتبين لهم أن الإحياء مرة أخرى في الدنيا لا داعى له، إنما سيكون ذلك يوم القيامة، وإذا كان الغرض من طلبهم هو إثبات قدرة الله على البعث، فلينظروا إلى قدرة الله على الإحياء والإماته في كل لحظه من لحظات الحياة .

٣- مقابلة رباعية :

بـين أربعة طوائف أو مواقف، لكل فريق موقف يقابل أو يناظر الفريق الآخر . . وأعـنى بهـا تلك المقابلة الواردة في سورة الأحزاب والتي تصور مواقف الأطراف التي اشتركت في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق .

والأطراف الأربعة هم :

(١) الكفار (الأحزاب) .

(٢) المؤمنون .

(٣) المنافقون .

(٤) اليهود .

ولكـل طرف موقف مقابل أو مناظر للطرف الآخر، من بداية المعركة إلى نهايتها، وقد صورت الآيات[١] هذه المواقف ونتيجة كل موقف من قوله تعالى في الآية العاشرة من السورة :

(١) الأحزاب : ١٠ — ٢٧ .

﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ﴾ [١٠] .

إلى قوله تعالى في الآية السابعة والعشرين:﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴾ [٢٧] .

١- فالكفار : أو الأحزاب تقاطروا على المدينة بدافع الثأر والانتقام مما حل بهم من هزائم سابقة، وهذا الفريق كان من الكثرة والرهبة والاستعداد بحيث أطبق على المدينة مـــن أعلى الوادى ومن أسفله ﴿ إذ جَاءُوكُم من فَوْقَكم ومن أسفَلَ منكم ﴾ وبحيث بـــث الرعب والفزع والهلع في قلوب المؤمنين فزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظُن بالله الظنون، كان موقف الكفار اذن هو التجمع الحزبى من جميع القبائل للإجهاز على الدعوة في المدينة .

٢- أمـــا المؤمنون : فقد صورت الآيات موفقهم أثناء المعركة تصويرا رائعا : إنهم في البداية :

﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ لكنهم سرعان ما اتخذوا من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر، ذلك أنهم صدقوا قول الله تعالى من قبل: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (البقرة) وهاهم أولاء يزلزلون، فنصر الله اذن قريب ومن ثم قالوا: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴾[1]

٣- والفريق الثالث : هم المنافقون :

أصابهم الزلزال فلم يثبتوا له، وفاجأهم الهول فكشف عن زيف إيمانهم وكشأن المنافقين في جميع الأحوال، انطلقوا يرجفون ويثبطون : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴾ ثم شرعوا يبثون روح الهزيمة بين الصفوف

﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ

(١) انظر في ظلال القرآن، ٢٨٤٣/٥

فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾» وهم إذ يبدون حرصهم على الدفاع عن عورات بيوتهم المزعومة في المدينة، جبناء مستسلمون «وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾» .

ويستمر القرآن في رسم صورة مزرية لموقف المنافقين «أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾» وهو: (تصوير لما يحدثه الخوف من تغيير في ملامحهم حيث تدور أعينهم في محاجرها شاخصة في ذهول محملقة لا تكاد تبصر، وحين يذهب الخوف تراهم وقد حل الادعاء الكاذب فيهم محل الخوف والاضطراب وطالت ألسنتهم السليطة على المسلمين)(١)

٤- وأما اليهود :

فهم الذين ظاهروا الكفار والمنافقين وساعدوهم بالمال، نقضت قريظة ما كان بينها وبين رسول الله من العهد وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضرى أثناء الغزوة، وحرض بنوالنضير قريشا على حرب النبي ووعدوهم النصر والإعانة .(٢)

هذه هى المواقف المتقابلة أو المتناظرة أثناء الغزوة .

موقف الكفار ضد موقف المؤمنين، لأن الكفار معتدون والمؤمنين معتدى عليهم .

موقف المؤمنين ضد موقف المنافقين، لأنه الصلابة والعزيمة ضد الذبذبة والتخذيل والتخاذل .

وموقف المؤمنين مضاد لموقف اليهود .

ثم يتناظر موقف الكفار مع موقف المنافقين وكذلك مع موقف اليهود، حيث يلتقى الجميع على هدف واحد، وإن اختلفت الوسائل . . .

ثم تأتى المقابلة في نتائج هذه المواقف كما تصورها الآيات :

فالكفار : أو الأحزاب «وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾» .

---

(١) تفسير سورة الأحزاب، دكتور مصطفى زيد، ٦٨، ط ١، دار الفكر العربي : القاهرة، ١٩٦٧

(٢) تفسير ابن كثير، ٣ / ٤٧٠ .

والمؤمـــــنون : ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ ﴾ .

والمـــنافقون : تـــولت الآيات فضحهم وكشفت خداعهم وأظهرت مدى جبنهم وتناقضهم (١٣ – ٢٠) .

واليهود : ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ ﴾.

والـــذي أريد أن أسجله هنا : هو أن هذه المقابلة الرباعية هي مقابلة مواقف كلية بالدرجة الأولى بين هذه الأطراف، ومع ذلك فإن في داخل هذه المقابلة الرباعية الشاملة توجد عدة مقابلات جزئية تكون أو تساهم في إبراز هذه المواقف المتقابلة . . .

ومن ذلك :

١- المقابلـــة بين ﴿ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ....﴿١٠﴾ ﴾، وهي تصور مدى إطـــباق الأعـــداء من كل جانب على المدينة، هذا الإطباق الذي ضغط على أطرافها فضغط معه على صدور المسلمين، فضاقت حتى بلغت القلوب الحناجر .

٢- المقابلـــة بين ما قاله المنافقون وضعاف القلوب في تلك المحنه، وما قاله المؤمنون الصادقون :

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ ﴾ ، ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ ﴾ . وهي مقابلة تصور البون الشاسع بين الخوف والثقة، وبين التزعزع والثبات.

٣- مقابلـــة بين من ﴿ .. وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا ﴿١٥﴾ ﴾ فنقـــضوا العهد وفروا ولم ينفعهم الفرار من الموت أو القـــتل ومـــن ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ ﴾ وهـــي مقابلة تصور مدى التزام المؤمنين بالعهود التي يقطعونها على أنفسهم، ونقض المنافقين ومرضى القلوب للعهود .

٤- مقابلة بين طرف صريح وآخر ضمني :

وهذا النوع من المقابلات القرآنية ألمح الزمخشري إليه وهو يفسر قوله تعالى :

﴿ لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾﴾ (الأحزاب)

فالمقابلة هنا بين ما أعده الله للكافرين من عذاب أليم وما أعده للصادقين من ثواب عظيم .

ذكر الزمخشري أن الطرف الأول من المقابلة قد فهم مما دل عليه قوله تعالى : ﴿ لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ .... ﴿٨﴾﴾ [1] .

ونضيف إلى ذلك أن سؤال الصادقين عن صدق عقيدهم وقوة إيمانهم يوم القيامة أمام الملأ إنما يمثل تكريما لهم يستحقون عليه الثواب العظيم في مقابل ما أعد لمن كذبوا وكفروا من العذاب الأليم .

ومثل هذه المقابلة قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ وَٱلظَّـٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾﴾ (الشورى) .

فالمقابلة هنا بين طرف صريح هو (الظالمون) وآخر ضمني لم يصرح به ولكن يفهم من قوله تعالى : ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ﴾ وهذا الطرف هو (المؤمنون) لأن الله وليهم ونصيرهم .

وعلى غرار ذلك تأتى المقابلة بين (مسّ الشيطان الذي يعمى ويغشى العيون) و(تذكر الله الذي يبصّر ويهدى) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾﴾ (الأعراف)، فالطرف الأول من المقابلة وهو العمى من مس الشيطان، ضمني لم يصرح به وفهم من المقابل وهو ﴿فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ .

رابعا : خصائص المقابلة في القرآن الكريم :

نستطيع من خلال ما عرضناه من مقابلات قرآنية – أن نضع لها ملامح عامة تميزها عن المقابلة التي ألفناها في كلام البلغاء والمفسرين ومن ثم يستبين لنا الفرق بين تصورهم للمقابلة وبين واقعها في القرآن الكريم .

ومن هذه الملامح والخصائص :

١– أن المقابلة القرآنية ذات مفهوم متسع يضم في أعطافه كثيرا من الألوان البديعية القريبة من معنى التقابل كالطباق والتناسب والعكس والتبديل والتقسيم واللف والنشر.

---

(١) الكشاف للزمخشري، ٣ / ٢٥٣

٢- أن المقابلـــة في القـــرآن الكـــريم، لا تتسم بالتفرد والانعزال، بل هى متداخلة ومترابطة في تركيب بديع مع ما يسبقها أو يلحقها من مقابلات أخرى، مكونة سلسلة من المقابلات يسلم بعضها إلى بعض، فتتأكد الوحدة العضوية في داخل المشهد الواحد.

خذ مثلا : تلك المقابلات المتداخلة في أول سورة الأنعام في قوله تعالى :

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾﴾ (الأنعام) .

فقـــد بينا في موضعها من هذا البحث[1] أن المقابلات المتعددة منها لا تنفصل عن بعضها .

فالمقابلـــة بين السموات والأرض مع المقابلة بين الظلمات والنور، إذا اعتبرنا ما في السموات من مصادر للضياء والنور، وما في الأرض من عتمة الطين وظلماتها .

ثم المقابلـــة بـــين الطين والخلق، وبين الموت والبعث، وما بين المقابلتين من تناسب وارتـــباط، لأن كليهما إحياء من عدم، ثم ما بين الأخريين وما سبقهما من الظلمات والنور، إذا رمزنا بالطين والموت إلى الظلمات وبالخلق والبعث إلى النور ثم ما بين خلق الكون ممثلا في (السموات والأرض) وخلق النفس ممثلا في (خلقكم من طين) وقد رأينا هذا التداخل والترابط فيها أوردناه للزركشي من مقابلات متعددة يستنبطها ذوو الخبرة والتأمل من آية واحدة .[2]

٣- أنها قد تأتى في القرآن الكريم ضمنيه تفهم من سياق الكلام ولا يصرح بشئ من طرفيها المتقابلين، كتلك المقابلة بين الزمان والمكان المفهومة ضمنا من قوله تعالى :

﴿ قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ ۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣﴾﴾ (الأنعام)، فبين الآيتين تقابل ضمنى بين هيمنة الله وسيطرته على المكان ممثلا في السموات والأرض وسيطرته على الزمان ممثلا في ﴿ ما سكن في الليل والنهار ﴾ ومعنى

---

(١) انظر ص (١٦٩) من هذا البحث .

(٢) انظر ص (١١٩) من هذا البحث .

ذلك أن المقابلة القرآنية لا تقتصر على مجرد التقابل بين الألفاظ، بل تتسع وتمتد لتشمل المقابلات الضمنية المفهومة بين آية وآية .

وقد تأتي بطرف ضمني وآخر صريح كما رأينا[1]

٤- أنها قد تكون مقابلات حقيقية وقد تكون مقابلات مجازية . . فمما ورد بالألفاظ الحقيقية دون تأويل، تلك المقابلة بين الحياة والموت، وبين الأنعام والأناسي، وبين الماء العذب والماء الملح الأجاج في قوله تعالى : ﴿ لِّنُحْـِۧيَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ ﴾ (الفرقان)، ﴿ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ ﴾ (الفرقان) .

ومما ورد بألفاظ مجازية قوله تعالى : ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾ (الأنعام)، فالمعنى المقصود هنا (ضالا فهديناه) .

٥- أنها قد تأتي بلفظ واحد أو صفة واحدة في مقابل ألفاظ أو صفات متعددة ويكون ذلك غالبا إذا كان في هذا اللفظ غناء وكفاية، كمقابلة لفظ (المفلحون) بـــ (الخسران واللفح والكلوحة والتبكيت) في قوله تعالى : ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ ﴾ (المؤمنون)،

فـــالفلاح هـــنا يقابل كل هذه الأشياء، ربما لأن في الفلاح على صغر لفظه كل ما يريد الإنسان من الفوز والنجاة . ومعنى ذلك أنها في القرآن، لا تشترط التماثل العددى بين الأطراف[2].

٦- أن السمة الغالبة على المقابلات القرآنية أنها مقابلات مواقف كلية . وهى سمة تكـــاد تطـــرد في مشاهد القيامة – على الأخص، ويكفى للتدليل على ذلك أن نعود

---

(١) انظر ص (٣٥٩) من هذا البحث .

(٢) انظر مقابلة أربعة بثمانية في سورة الرعد (٢٠ – ٢٥) وشرحها في هذا البحث ص (١٢٦) من الباب الثاني .

لقراءة أي مشهد من هذه المشاهد، فنجد أن المقابلة فيه توضح موقف الفريقين وجزاءهما بصورة قد تمتد لتشمل صفحة كاملة من آيات القرآن الكريم وقليل من الباحثين هم الذين فطنوا إلى أن في مقابلة المعاني والمواقف بابا عظيما يحتاج إلى فضل تأمل كابن الأثير والزركشي[1] ومن قبلهما أشار الزمخشري إلى أن المطابيع لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني[2] ولكنهم لم يتجاوزا ذلك القول إلى الناحية التطبيقية وقصروها على التقابل في الفواصل القرآنية .

٧- وأنه في داخل الموقف الكلي والصورة الشاملة للمقابلة، تلعب المقابلات الجزئية دور اللُّحْمَة والسَّدَى لهذا الموقف أو ذاك، ومن شأن هذه المقابلات الجزئية في داخل الإطار العام أن تعطيه التماسك والحيوية، وأن تضفي عليه لمسة الجمال الفني والتأثير المطلوب نلمس ذلك في المقابلات الجزئية بين إعطاء الكتاب للمؤمن باليمين وإعطائه للكافر من وراء ظهره، وبين الحساب اليسير والسرور وما يقابله من العسر المؤدي إلى الهلاك والسعير، وبين سرور الكافر في الدنيا وشقائه في الآخرة، وشقاء المؤمن وكدحه في الدنيا وسروره في الآخرة . . كل ذلك في إطار الموقف الكلي لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال في قوله تعالى :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَـٰقِيهِ ۝٦ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝٩ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝١٠﴾ (الإنشقاق) .

٨- أن القرآن الكريم لا يلتزم بالترتيب في المقابلة فقد عهدنا في الشعر غالبا أن الصفة الاولى أو اللفظ الأول يقابل بالأول والثاني بالثاني وهكذا .

كما في قول المتنبي المشهور :

أَزُورُهم وسَوادُ الليلِ يَشفَع لِى   وأَنْثَنِى وبَياضُ الصُّبحِ يغْرِىَ بِى

أما القرآن فإنه أحيانا يلتزم بهذا الترتيب كما في آية الليل المشهورة ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢﴾.

وأحيانا لا يلتزم هذا الترتيب كالمقابلة بين المؤمنين والمنافقين في السلوك والمصير في قوله تعالى :

---

(١) انظر المثل السائر لابن الأثير، ٢ / ٣٠١، والبرهان في علوم القرآن للزركشي، ٣ / ٤٦٣ .

(٢) الكشاف للزمخشري، ٤ / ١٤٥ .

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ ﴾

﴿ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾ (التوبة) .

فالصفات الأربع في المؤمنين تقابل بأربع في المنافقين بدون ترتيب وهى :

صفات المؤمنين	صفات المنافقين
(١) الأمر بالمعروف	(١) الأمر بالمنكر
(٢) والنهى عن المنكر	(٢) والنهى عن المعروف
(٣) وإقامة الصلاة	(٣) وقبض الأيدى
(٤) وإيتاء الزكاة	(٤) ونسيان الله

والمتأمل في هذه الصفات يرى أن الصفة الثالثة من صفات المؤمنين وهى إقامة الصلاة بمعنى التذكر الدائم له إنما تقابل بالصفة الرابعة للمنافقين وهى نسيان الله، والرابعة في صفات المؤمنين وهى إيتاء الزكاة تقابل بالثالثة في صفات المنافقين وهى قبض الأيدى، وربما يرجع ذلك إلى بلاغة التقديم والتأخير وقد أشار حازم القرطاجنى في المنهاج إلى أنه (ليس يشترط تحاذى عبارتى المعنيين المتقابلين في طرفى الكلام في الرتبة . . . . . وأنشد فيما لم تتحاذ فيه عبارتا المعنيين المتقابلين :

أُسَرْنَاهم وأنعَمْنَا عليهم . . وسَقَّينا دماءَهم الترابا
فَمَا صَبَرُوا لِبَأسٍ عند حَرب . .ولا أدُّواَ لحُسْنٍ يَدٍ ثوابا

فقابل ما في صدر البيت الأول بما في عجز الثاني، وما في عجز الأول بما في صدر الثاني [(١)].

ولكن ينقص حازما وغيره أنهم لم يفطنوا إلى وجود مثل هذا النوع من المقابلات في القرآن الكريم. ولذا لم يستشهدوا له إلا بالشعر .

٩- وقد تأتى المقابلة بين طرفين مقابل طرف واحد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ .... ﴿٦٤﴾ ﴾ (المائدة : ٦٤)، وذلك لأن الموقف البلاغى يقتضى مقابلة اثنين بواحد .

(١) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنى، ص ٥٣ .

فالطرف الأول هنا قول اليهود إن يد الله مغلولة .

ولشناعة التهمة وعظم جرمها، فقد نفى الله قولهم هذا حين قابلة بشئين :

الأول : الدعاء عليهم بغل أيديهم

الثاني : تقرير أن يديه مبسوطتان

١٠- وقف البلاغيون عند حد مقابلة خمسة ألفاظ بخمسة في بيت أبي الطيب المشهور

أَزُورُهم وسَوادُ الليلِ يَشفَع لِى وأَنْثَنِى وبَياضُ الصُّبحِ يغْرِىَ بِى

ولكنا وجدنا الزركشى في البرهان قد وضع يده على مقابلة خمسة بخمسة وسته بسته في القرآن الكريم [1].

١١- أن المقابلة في آية واحدة قصيرة مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ ﴾ (الجن : ١٠) . قد يتفرع عنها مقابلات أخرى بالنقيض أو النظير أو الخلاف كما رأينا أيضا عند الزركشى[2].

١٢- أن القرآن الكريم حافل بالمقابلات المتميزة عن غيرها بين السور وبعضها أو في داخل السورة الواحدة، كما رأينا في الفصل الأخير من هذا البحث .

١٣- أن المقابلة في أسلوب القرآن المكى تختلف عنها في المدنى، وقد أوضحنا أن السر في ذلك إنما يرجع - ضمن ما يرجع - إلى تطورات الدعوة الإسلامية وظروف البشر واستعدادهم .

١٤- أن المقابلة في القصص القرآنى ترتكز على تجسيد عنصر الصراع وإبراز التفاوت النفسى والعقلى بين الشخوص .

١٥- وأنها قد تأتى لبيان التقابل بين صورة وصورة أو أكثر من ذلك كما رأينا عند سيد قطب في صورتى البث والجمع في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ ﴾(الشورى) فصورة البث والجمع يلتقيان في سطر واحد بينما الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورهما واحدة بعد الأخرى[3]، وقد فصلنا هذا في موضعه من البحث [4]

---

(١) انظر ص (١٢٤) من هذا البحث .

(٢) انظر ص (١١٧) من هذا البحث .

(٣) التصوير الفنى، ٧٥

(٤) أنظر ص (١٣١) من هذا البحث .

١٦- وأخـــيرا - وهو الأهم - أن أسلوب المقابلة لم يتخلف عن مصاحبة القرآن الكـــريم بأجمعـــه، فلا تكاد صفحة من صفحات المصحف الشريف تخلو من وجودها سواء بالتضاد أو التناسب أو الخلاف أو ما يدور في فلكها من ألوان بديعية أخرى، فلا بدع أن نقول مع الزركشى إن القرآن كله وارد على أسلوب المقابلة، وأنها تمتد لتشمل الكائنات والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائل الالهيات[١] .

وكأن هذه الثنائية الضدية التي تنتظم العالم كله - كما أشرت من قبل - دليل على أن الله وحده هو المتره عن الشريك والضد والنظير .

---

(١) أنظر ص (١٢٢) من هذا البحث .

الخاتمة

رأيـــنا في هذا البحث كيف ارتبط مفهوم المقابلة بالطباق، واشتركا في معنى التضاد والمـــواجهة، كمـــا اشـــتركا في المساواة بين الشيئين أو في مراعاة النظير والتماثل بين الشيئين، وكيف خلط علماء البلاغة بين الطباق والمقابلة والتجنيس والعكس والتبديل. وكـــان هذا دافعا لنا إلى بحث موضوع المقابلة في القرآن الكريم من خلال رؤية أشمل وأعم من المصطلحات المحددة والتعريفات الضيقة.

من ثم خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج نذكر منها :

١- تتـــبع البحث مفهوم المقابلة والطباق وبعض الألوان البديعية القريبة منهما منذ القـــرن الثاني الهجري وحتى القرن الثامن، ووضع بين يدي القارئ العربي آراء مجموعة ضـــخمة من اللغويين والنقاد والبلاغيين حول هذا الفن وما يشترك معه من قريب في معنى التقابل، وتوصل إلى أن الأفضل هو ضم هذه الألوان جميعها تحت اسم المقابلة.

٢- اطمـــأن البحث إلى ما ارتآه بعض علمائنا الأفاضل من أن الطباق والمقابلة من الأصالة العربية بمكان وليسا من تأثير الفكر اليوناني، وإن لم ينكر عنصر التأثير والتأثير بين الآداب المختلفة.

٣- أكـــد الـــبحث أن المقابلـــة ومعظم ألوان البديع. لا يمكن فصلها عن عناصر الأسلوب، وعاب تمزيق البلاغة إلى معان وبيان وبديع، واستنكر النظر إلى البديع على أنه تابع وذيل للمعاني، يجلب للزينة والتحسين فقط.

٤- أنكر البحث على الباقلاني استبعاده البديع من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم بحجة أنه مقدور عليه بالتدريب والتعود، وأثبت وأيد القول بالإعجاز القرآني عن طريق ما فيه من البديع وغيره، وأنه معجز جملة وتفصيلا.

٥- أشاد البحث ببعض العلماء الذين نظروا إلى المقابلة نظرة واسعة واهتموا بمقابلة المعـــاني والمواقف كالزمخشري وابن رشيق وغيرهما لأنهم بذلك يقتربون بالفعل — من مفهوم المقابلة القرآنية كما بحثناه.

كمـــا حمد لكل الدارسين اعتمادهم على القرآن الكريم في الاستشهاد لآرائهم في المقابلة وغيرها.

٦- أخذ البحث على غالبية العلماء تداخل المصطلحات. وعدم تحديدها وخلطهم بين شواهد بعض الألوان القريبة من المقابلة كالعكس والتبديل واللف والنشر، واتخذ من هذا التداخل عندهم سندا لتوحيد هذه الألوان في القرآن الكريم وضمها تحت اسم المقابلة القرآنية.

٧- وفي الجانب التطبيقي من البحث، أثبت الباحث أن أسلوب المقابلة لم يتخلف عن ركب القرآن الكريم في جميع المواقف والمشاهد والصور تقريبا وذلك حين عرض البحث نماذج كثيرة من المقابلات القرآنية في سائر السور.

٨- حرص الباحث على تحليل هذه المقابلات وعرضها بأسلوب واضح مظهرا وجه التقابل فيها والمغزي البلاغي لإيثار القرآن الكريم التعبير عن هذا الموقف أو ذاك بأسلوب المقابلة وهو كونها طريقا من طرق الوضوح والقوة والجمال في الأسلوب القرآني عامة، بالإضافة إلى أثرها الخاص في كل موقف.

٩- بين البحث أهمية المقابلة في القصص والأمثال القرآنية والدور الذي أداه أسلوب المقابلة فيهما، وهو تجسيد الصراع في القصص واستخلاص العبرة من المثل.

١٠- اهتم البحث بعقد عدة مقارنات بين أسلوب المقابلة في القرآن المكي والمدني مبينا الفرق بينهما سواء في الطبيعة العامة لكل منهما، أو في تناولهما لموقف معين مرجعا هذا الفرق إلى طبيعة الدعوة الإسلامية وتطورها، وظروف المجتمع المكي والمدني.

١١- كما اهتم أيضا بعقد مثل هذه المقارنة بين تناول الشعر لفكرة معينة بأسلوب المقابلة، وتناول القرآن لنفس الفكرة، ليظهر مقدار السمو والرفعة في التعبيرالقرآني .

١٢- استخلص البحث من القرآن الكريم طائفة من المقابلات المتميزة والفريدة وأفرد لها فصلا خاصا بها، وهي مقابلات لم يعرض لمعظمها أحد من السابقين على حد علمنا وهي تدل على إعجاز القرآن الكريم وسمو بلاغته.

١٣- انفرد البحث - أيضا - ببيان السمات والخصائص التي تميز المقابلات القرآنية عن غيرها، وبها يظهر مقدار التفاوت بين تقعيد البلغاء والأدباء للمقابلة وبين واقعها في القرآن الكريم مما يجعلنا ندعو إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تستجلى عظمة القرآن وأسراره البلاغية والتي تعين على فهم القرآن وتذوقه. وتدفع إلى العمل بما فيه.

وفي النهاية أحب أن أقول إن في صحبة القرآن الكريم متعة لا تعدلها متع الدنيا بأسرها، فإن أكن قد وفقت في تقديم المقابلة القرآنية تقديما يرضى عنه الله ورسوله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن تكن الأخرى فحسبي ما شعرت به من السعادة والمتعة في مصاحبة القرآن الكريم، وعلى الله قصد السبيل.

د. كمال عبد العزيز

المراجع

مراجع البحث ترتيبا هجائيا

أولا : القرآن الكريم .

ثانيا :

١ـ ابن أبى الأصبع المصرى بين علماء البلاغة، الدكتور حفنى محمد شرف، ط ١، مكتبة نهضة مصر

٢ـ ابن قتيبة، الدكتور محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر .

٣ـ ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، محمد عبد المنعم خفاجى، ط ٢، دار العهد الجديد للطباعة، القاهرة، ١٩٥٨م .

٤ـ أثر القرآن في تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع الهجرى، الدكتور محمد زغلول سلام، ط ٢، دار المعارف، مصر، ١٩٦١م .

٥ـ أسباب النزول، النيسابورى (الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدى)، ط : عالم الكتب، بيروت .

٦ـ أسرار البلاغة في علم البيان، الإمام عبد القاهر الجرجانى، تعليق الأستاذ محمد عبد العزيز النجار، ط : صبيح، القاهرة، ١٩٧٣م .

٧ـ الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية، الأستاذ أحمد الشايب، ط ٦، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ١٩٦٦م .

٨ـ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، الجرجانى (أحمد بن على بن محمد)، تحقيق : الدكتور عبد القادر حسين، ط : دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٨١م .

٩ـ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، مقاتل بن سليمان البلخى، تحقيق : الدكتور عبد الله شحاته، ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٥م .

١٠ـ الأضداد في اللغة، محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى النحوى، ط : المطبعة الحسينية، القاهرة .

١١ـ الأطول (شرح تلخيص المفتاح)، عصام الدين بن عربشاه الإسفراييني، المطبعة العامرة، القاهرة، ١٢٨٤هـ .

١٢ـ الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الازرق، الدكتورة بنت الشاطئ، ط : دار المعارف، مصر .

١٣ـ إعجاز القرآن، الباقلانى (أبو بكر بن الطيب)، تحقيق : السيد أحمد صقر، ط ٤، دار المعارف، مصر .

١٤ـ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعى، ط ٦، القاهرة، ١٩٥٦م .
١٥ـ الأعلام، خير الدين الزركلى، ط ٥، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠هـ .
١٦ـ الأمثال من الكتاب والسنة، الحكيم الترمذى (أبو عبد الله محمد بن على)، تحقيق : على محمد بجاوى، ط : نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٥م .
١٧ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، الإمام البيضاوى، ط ١، المطبعة البهية المصرية، ١٩٢٢م .
١٨ـ الايضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزوينى، ط : صبيح، القاهرة، ١٩٧١م .
١٩ـ البديع، ابن المعتز العباسي، شرح وتعليق : محمد عبد المنعم خفاجى، ط ٢، دار العهد الجديد للطباعة، القاهرة، ١٩٥٨م (ملحق بالكتاب رقم ٣ من هذا الثبت) .
٢٠ـ البديع في ضوء أساليب القرآن، الدكتور عبد الفتاح لاشين، دار المعارف، مصر، ١٩٧١م .
٢١ـ بديع القرآن، ابن أبى الاصبع المصرى العدوانى، تحقيق : الدكتور حفنى محمد شرف، ط ٢، دار نهضة، مصر، ١٩٥٧م .
٢٢ـ البرهان في علوم القرآن (٤ أجزاء)، الزركشى (الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله ابن بهادر)، تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم، ط ١، الحلبى، مصر، ١٩٧٥م .
٢٣ـ البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب، تحقيق : الدكتور حفنى شرف، ط : مكتبة الشباب، القاهرة .
٢٤ـ بغية الايضاح، عبد المتعال الصعيدى، ط ٦، مكتبة الآداب ومطبعتها، مصر .
٢٥ـ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، الدكتور إبراهيم سلامة، ط ٢، الانجلو المصرية .
٢٦ـ البلاغة تطور وتاريخ، الدكتور شوقى ضيف، ط ٢، دار المعارف .
٢٧ـ بلاغة العطف في القرآن الكريم، دراسة أسلوبية، الدكتور عفت الشرقاوى، ط : دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨١م .
٢٨ـ بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، الدكتور فتحى أحمد عامر، منشأة المعارف، الاسكندرية .
٢٩ـ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى، الدكتور محمد محمد أبو موسى، ط ١، مكتبة وهبة، القاهرة.
٣٠ـ البلاغة الواضحة، الأستاذ على الجارم، ط ٤، دار المعارف، ١٩٣٩م .
٣١ـ البيان والتبيين، الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)، تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارون، ط ٤، الخانجى، مصر، ١٩٧٥م .
٣٢ـ تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تحقيق : السيد أحمد صقر، ط ٢، دار التراث، القاهرة .

٣٣ـ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع العدواني، تحقيق : الدكتور حفني محمد شرف، ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة .
٣٤ـ تحفة المريد على جوهرة التوحيد، الإمام إبراهيم البيجوري، ط : صبيح، القاهرة، ١٩٥٤م .
٣٥ـ التصوير الفني في القرآن، الأستاذ سيد قطب، ط : بيروت .
٣٦ـ التفسير البياني للقرآن الكريم، الدكتورة بنت الشاطئ، ط ٣، دار المعارف، مصر .
٣٧ـ تفسير البغوي، المعروف بمعالم التنزيل، على هامش تفسير الخازن، ط ٢، الحلبي، القاهرة، ١٩٥٥م .
٣٨ـ تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ط : الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٣م .
٣٩ـ تفسير جزء عم، الأستاذ الإمام محمد عبده، ط : دار الشعب، مصر .
٤٠ـ تفسير سورة الأحزاب، الدكتور مصطفى زيد، ط ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٧م .
٤١ـ تفسير الفخر الرازي، المشتهر ب (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)، الإمام محمد الرازي (فخر الدين)، ط ١، دار الفكر، بيروت، ١٩٨١م .
٤٢ـ تفسير القرآن الكريم، الشهير ب (تفسير المنار)، السيد محمد رشيد رضا، ط ١، مطبعة المنار، مصر، ١٩٣١م .
٤٣ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (الحافظ عماد الدين ابو الفدا إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي)، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة .
٤٤ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥٥م .
٤٥ـ تلخيص الخطابه، ابن سينا، ط : وزارة التربيه والتعليم .
٤٦ـ تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة، نجم الدين أحمد بن إسماعيل ابن الأثير الحلبي، تحقيق : الدكتور محمد زغلول سلام، ط : منشاة المعارف، الاسكندرية .
٤٧ـ تلخيص المفتاح، الخطيب القزويني، ط : صبيح، القاهرة .
٤٨ـ تهذيب السجستاني في غريب القرآن، الشيخ محمد مرسي، ط ٢، دار الكتاب العربي، مصر .
٤٩ـ جامع البيان في تفسير القرآن، ابن جرير الطبري، ط : دار المعرفة ببيروت، ١٩٨٠م .
٥٠ـ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، ط ١٢، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨م
٥١ـ حاشية قطب الدين التحتاني على الكشاف (رسالة دكتوراه) بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة، الدكتور إبراهيم طه الجعلي، ١٩٨١م .
٥٢ـ حياة قلم، عباس محمود العقاد، كتاب الهلال، العدد ١٦٥، دار الهلال، ١٩٦٤م .

٥٣ـ دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة محمد ثابت الفندى وآخرين، ط : بيروت .
٥٤ـ دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة، الشيخ عطيه صقر، ط : مؤسسة الصباح، الكويت، ١٩٨٠م .
٥٥ـ درة الناصحين في الوعظ والارشاد، عثمان بن حسن الخوبرى، ط : الحلبى، القاهرة .
٥٦ـ دلائل الاعجاز في علم المعانى، الإمام عبد القاهر الجرجانى، تصحيح : الشيخ محمد عبده، تعليق الناشر : محمد رشيد رضا، ط ٦، صبيح، القاهرة، ١٩٦٠م .
٥٧ـ ديوان ابن المعتز، عبد الله بن المعتز (الخليفه العباسي)، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٠م .
٥٨ـ الذُّرَّةُ في خدمة الزراعة، الدكتور محمد يوسف الشواربى، المكتبة الثقافية العدد : ٣٦، وزارة الثقافة، مصر .
٥٩ـ رسالة التوحيد، الأستاذ الإمام محمد عبده، ط : صبيح، القاهرة، ١٩٦٥م .
٦٠ـ الزمخشرى، الدكتور أحمد الحوفى، ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
٦١ـ سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجى، شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدى، صبيح، ١٩٦٠م .
٦٢ـ السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق : إبراهيم الإبيارى وآخرين، ط ٢، الحلبى، ١٩٥٥م .
٦٣ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلى، ط : دار الآفاق الجديدة، بيروت .
٦٤ـ الصبغ البديعى في اللغة العربية، الدكتور أحمد إبراهيم موسى، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٩م .
٦٥ـ صحيح البخارى، ط : دار الشعب، القاهرة .
٦٦ـ الصور البديعية بين النظرية والتطبيق، الدكتور حفنى محمد شرف، ط ١، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٦٦م .
٦٧ـ علم النفس ودراسة التوافق، الدكتور كمال دسوقى، ط ٢، سلسلة تكنولوجيا العلوم الاجتماعية، مصر .
٦٨ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيروانى، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، ط ٤، دار الجبل، بيروت، ١٩٧٢م .
٦٩ـ الغاية والتقريب، القاضي أبو شجاع (أحمد بن الحسين بن أحمد الاصفهانى)، مكتبة الجمهورية، مصر .
٧٠ـ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، الدكتور فتحى عامر، ط : المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٥م .

٧١ـ الفكر الديني في مواجهة العصر، الدكتور عفت الشرقاوى، دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤م .
٧٢ـ الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابن قيم الجوزية، ط : مكتبة المتنبى، القاهرة . وقد صحح الدكتور زكريا سعيد نسبة هذا الكتاب واسمه وجعله تحت اسم (مقدمة تفسير ابن النقيب) وطبع ١٩٩٤م في مطبعة الخانجي ـ مصر
٧٣ـ في ظلال القرآن، سيد قطب، ط ٧، دار الشروق، ١٩٧٨م .
٧٤ـ في فلسفة الحضارة الإسلامية، الدكتور عفت الشرقاوى، ط ٣، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١م .
٧٥ـ القاموس المحيط، الفيروزابادى، ط ٢، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، ١٣٤٤هـ .
٧٦ـ القرآن وعلم النفس، عبد الوهاب حمودة، سلسلة المكتبة الثقافية العدد السابع، مصر، ١٩٦٢م .
٧٧ـ قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، ط : مكتبة التراث، القاهرة .
٧٨ـ قصص القرآن، محمد أحمد جاد المولى، ط : بيروت، ١٩٧٨م .
٧٩ـ قصص من القرآن، محمود زهران، مكتبة غريب، القاهرة .
٨٠ـ القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه، الأستاذ عبد الكريم الخطيب، ط : دار الفكر العربى، مصر، ١٩٧٤م .
٨١ـ قواعد الشعر، ثعلب (أبو العباس أحمد بن يحيى)، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب، ط ١ دار المعرفة، القاهرة، ١٩٦٦م .
٨٢ـ الكامل في اللغة والأدب، المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد)، ط : مكتبة المعارف، بيروت .
٨٣ـ الكبائر، شمس الدين الذهبى (الحافظ)، ط : دار الكتب الشعبية، بيروت .
٨٤ـ كتاب الخطابة لأرسطاليس، ترجمة وتقديم وتحقيق : الدكتور إبراهيم سلامة، ط ٢، الانجلو المصرية، ١٩٥٣م .
٨٥ـ كتاب سيبويه، تحقيق : عبد السلام هارون، ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة، ١٩٧٧م .
٨٦ـ كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، أبو هلال العسكرى، تحقيق : على محمد بجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط ٢، الحلبى، مصر .
٨٧ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، الزمخشرى واعتمدت فيه على طبعتين، ط : مطبعة الاستقامة، القاهرة، و ط : دار الفكر، بيروت .

٨٨ـ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للشيخ تقى الدين أبى بكر بن محمد الحصنى الحسينى الدمشقى، ط ٢، صبيح، القاهرة .
٨٩ـ كلمات القرآن، الشيخ حسنين محمد مخلوف، ط ٨، دار المعارف، مصر، ١٩٧٠م .
٩٠ـ لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطى، ط : كتاب التحرير، العدد الخامس، القاهرة، ١٣٨٢هـ .
٩١ـ لسان العرب، ابن منظور، تحقيق مجموعة من أساتذة دار المعارف، ط : دار المعارف، مصر .
٩٢ـ ما يقال عن الإسلام، عباس محمود العقاد، سلسلة كتاب الهلال، العدد : ١٨٩، دار الهلال، مصر .
٩٣ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط : مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٨م .
٩٤ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، ط، الحلبى، مصر، ١٩٣٩م .
٩٥ـ مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق : محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجى، مصر، ١٩٤٥م .
٩٦ـ المجتمع الإسلامى، الدكتور أحمد شلبى، ط ٢، النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٣م .
٩٧ـ محاضرات في تفسير سورة الاسراء، الشيخ عبد العظيم معانى، دار العلوم، ١٩٦٥م .
٩٨ـ مختار الصحاح، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى، ترتيب : محمود خاطربك، ط ٨، المطبعة الأميرية، ١٩١٩م .
٩٩ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل، الإمام النسفى (أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود)، ط : الحلبى، مصر .
١٠٠ـ مذكرة التوحيد، حسن السيد متولى، مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة، ١٩٨٣م .
١٠١ـ مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، دار الشروق .
١٠٢ـ المصطفون الأخيار، الشيخ عطية صقر، ط : مؤسسة الصباح، الكويت .
١٠٣ـ المعانى الثانية في الأسلوب القرآنى، الدكتور فتحى أحمد عامر، منشاة المعارف، الاسكندرية .
١٠٤ـ معانى القرآن، الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد)، تحقيق : أحمد يوسف نجاتى، ومحمد على النجار، ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠م .
١٠٥ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطى، تحقيق : على محمد بجاوى، ط : دار الفكر العربى، بيروت .
١٠٦ـ المعجم الوسيط، إخراج مجمع اللغة العربية، ط ٢، دار المعارف، مصر، ١٩٧٣م .

١٠٧- مفتاح العلوم، السكاكى (سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر)، الحلبى، القاهرة .
١٠٨- المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهانى، تحقيق وضبط : محمد سيد كيلانى، ط : دار المعارف للطباعة والنشر .
١٠٩- مقالات في النقد الأدبى، الدكتور محمد مصطفى هدارة، ط ١، دار القلم، مصر، ١٩٦٥م .
١١٠- من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوى، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٥٠م .
١١١- المنتخب من أدب العرب، جمع وشرح : أحمد الاسكندرى وآخرين، ط : دار الكتاب العربى، مصر، ١٩٥٣م .
١١٢- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجنى، تقديم وتحقيق : محمد الحبيب بن خوجة، ط ١، دار الكتب الشرقية، تونس، ١٩٦٦م .
١١٣- منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، ط ٧، دار الشروق، ١٩٨٣م .
١١٤- منهج الزمخشرى في تفسير القرآن، الصاوى الجوينى، دار المعارف، مصر .
١١٥- من وصف القرآن ليوم الدين والحساب، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة، الدكتور شكرى عياد .
١١٦- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن)، ط : كتاب الشعب .
١١٧- نقد الشعر، أبو الفرج قدامه بن جعفر، تحقيق : كمال مصطفى، ط ٣، الخانجى، مصر، ١٩٧٨م .
١١٨- النكت في إعجاز القرآن، للرمانى، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانى والخطابى وعبد القاهر الجرجانى، تحقيق : محمد خلف الله، والدكتور محمد زغلول سلام، ط ٢، دار المعارف، مصر، ١٩٦٨م .
١١٩- نهاية الأرب في فنون الآدب، شهاب الدين النويرى، ط ١، دار الكتب، مصر، ١٩٢٩م .
١٢٠- الوساطة بين المتنبى وخصومه، القاضى الجرجانى (أبو الحسن على بن عبد العزيز)، شرح وتصحيح : أحمد عارف الزين، ط : صبيح، القاهرة .
١٢١- وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر)، تحقيق : الدكتور إحسان عباس، ط : دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٧م .
122- William Words Worth، "Preface to lyrical Ballads in English critical Essays"، Ed، the Anglo Egyptian Book shop، Cairo، 1974.

محتويات الكتاب

الموضـــوع	صفحة
المقدمة	٣
تمهيد	١٥
الباب الأول مفهوم المقابلة	
الفصل الأول : المقابلة عند النقاد والبلاغيين.	٢٧
الفصل الثانى : المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن.	٨١
الباب الثاني أسلوب المقابلة في القرآن الكريم	
الفصل الأول : أسلوب المقابلة في القرآن المكي.	١٥١
الفصل الثانى : أسلوب المقابلة في القرآن المدني.	٢٤٣
الفصل الثالث : أسلوب المقابلة في القصص والأمثال القرآنية.	٣١٩
الفصل الرابع : مقابلات متميزة في القرآن الكريم.	٣٤٧
الخاتمة	٣٧٥
المراجع	٣٧٩

أسلوب المقابلة في القرآن الكريم

دراسة فنية بلاغية مقارنة

في هذا الكتاب : يربط المؤلف بين ظاهرة التقابل في الكون كله وظاهرة التقابل في الأسلوب القرآني ، و يبين أن هذه الثنائية الضدية المذكورة في قوله تعالى (ومن كل شيىء خلقنا زوجين)إنما هي دليل على تفرد الله ووحدانيته .

وستأخذك الروعة والدهشة وأنت تطوف مع المؤلف في رياض المقابلة القرآنية الواسعة المدى والتي تمتاز عما درج عليه البلاغيون القدماء في درس المقابلة ، إذ يوضح المؤلف أن المقابلة القرآنية مقابلة ممتدة بين المواقف الكلية المتعارضة : بين المؤمنين والكافرين ، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وبين القرآن المكي والمدني ، كما هي ممتدة أيضا في القصص القرآني .

ويكتشف المؤلف مقابلات رائعة بين سورتين وبين أوائل السور وأواخرها . ومن خلال أسلوب المقابلة يتحقق الغرض الديني والجمالي من البلاغة القرآنية . والكتاب بابان رئيسيان : نظري يهم المتخصصين ، وتطبيقي يمتع المثقفين والقراء العاديين .

الناشر

ISBN 911-339-227-5
9 789113 392271